

मध्ययुगीन निर्गुण चेतना

डॉ० धर्मपाल मैनी

अध्यक्ष हिन्दी विभाग

गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर

लोकभारती प्रकाशन

१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१

मूल्य १५ रुपए

१९७२

प्रकाशक

लोकभारती प्रकाशन

१५ ए, महात्मा गांधी मार्ग

इलाहाबाद १

मुद्रक

लेटिस्ट प्रिंटर्स

६/४ कर्नाट मकम जालंधर १

फोन ६४५०

MADHYAYUGIN NIRGUN CHETNA

by

DR DHARAMPAL MAINI

Head of Hindi Deptt

Guru Nanak University · Amritsar

मेरे अन्तमन में मध्ययुगीन चेतना को
अकुरित करने वाले पूज्य पिता
के नाम जो उसे विवक्षित
होता न देख सके ।

विषय-सूची

महा

रचय

रतीय सस्कृति के आधार

वाद की प्राचीन सस्कृति

ण-कालीन समाज और सस्कृति

य्युगीन वाच का उन्नायक—गुरु गोरम नाथ

गुणिधा भक्ति की दाक्षिणात्य पृष्ठभूमि

य्युग में प्रचलित मुक्तक काव्य रूप

१ परीद का चिन्तन

मदेव के नाम की चेतना

२ नानक की सामाजिक दैन

तिर का ब्रह्म

दास की विचारधारा

तीय परम्परा और गुरु नानक की मार्या सम्बन्धी धारणा

की रचना शैली

ख गुरुओं की धार्मिक मायताएँ

३ का साध्य

स्त और शक्ति के पुज-गुरु गान्धि सिंह

य्युगीन निगुण चेतना

भूमिका

संस्कृति क्या है और उसके विधायक तत्व क्या हैं, यह एक बहुत पेचीदा प्रश्न है। संस्कृति की संस्था पूर्ण और दोषहीन परिभाषा करना सरल कार्य नहीं है। संस्कृति जन्मजात, वंश परम्परा से सहजात संस्कार है या प्रशिक्षित विकास की सरणि है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म संस्कार करता हुआ उत्कृष्ट पथ पर अग्रसर होता है, यह विवादास्पद है। जो लोग संस्कृति को परम्परानुगत वंश-संस्कार मानकर अभिजात्य को संस्कृति का द्योतक मानते हैं वे नाना विवेक, अनुभव, परिष्कार आदि को भी कुलीनता से सम्बद्ध समझते हैं, किन्तु दूसरे वर्ग के लोग संस्कृति और वंश परम्परा का ऐसा घट्ट संस्पर्ध नहीं मानते। संस्कृति व्यक्ति विशेष के द्वारा विकसित और अर्जित की जाती है अतः कुल, वंश, जन्म, परिस्थिति आदि के साथ उसका अविविच्छन्न सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

कुछ विद्वानों की ऐसी भी धारणा है कि संस्कृति प्रतिभा या ईश्वरीय दान है। प्रत्येक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को इसीलिए वे सुसंस्कृत मान लेते हैं। संस्कृति के स्वरूप को परिभाषित करने पर ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते हैं कि जो कला, ज्ञान, विज्ञान और साहित्य क्षेत्र में अदभुत प्रतिभाशाली होने पर भी हम उन्हें संस्कृत नहीं मान सकते। उन व्यक्तियों की दिनचर्या और रहन-सहन इस प्रकार का पाया जाता है कि उनमें संस्कृति के साधारण लक्षण भी नहीं होते। उनका अपना अहंकार ही उन्हें असंस्कृत और अशिष्ट बना देता है। अतः संस्कृति के निर्माण के लिए धन-वैभव, सम्पत्ति, प्रभुता क्षमता प्रतिभा, विद्या, कला, गान विज्ञान आदि सम्पन्न होना मात्र पर्याप्त नहीं है।

आधुनिक युग में ललित कलाओं के विकास के साथ संस्कृति का अपरिहार्य सम्बन्ध जोड़ा जाने लगा है। आजकल हमारे देश में तो संस्कृतिक-

वापसम दास की इसी सीमा का नाम प्रज्ञा के साथ ही प्रगुप्त किया जाता है। गणीत, नृप, चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राह्य धार्मिक परिवेश में मस्तिष्क सीमा का भी गहरी और इस प्रकार सामाजिक धार्मिक दृष्टि में मस्तिष्क को स्वीकार कर लिया गया है। व्यक्ति के मानविक सामाजिक विभाग के साथ उगता गहरा सम्बन्ध जगत् रूप में है। अतः व्यवहार या प्रयोग की सीमा का कारण मस्तिष्क की सीमा नहीं दिया जा सकता। मस्तिष्क किसी बाह्य प्रज्ञा का वह वातावरण प्रज्ञा ही क्या न हो, तब ही सीमा नहीं है। मस्तिष्क का व्यक्ति-संस्कार का साथ गहरा और अतः सम्बन्ध है। व्यक्ति को केन्द्र में रखकर उसके विभाग और परिवार के लिए दिये गए प्रयोगों में मस्तिष्क की गति एक सीमा तक मस्तिष्क की गति की सीमा ही है।

भारतीय नीति विचार में मस्तिष्क के निर्माण का प्रयोग का ध्यान दिया जाय तो धार्मिक-व्यवस्था का बीज भी समाज-व्यवस्था में ही निहित लक्षण होगा। तब कोई काम मस्तिष्क व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसे वह अपने प्रति सहन नहीं कर सकता। अर्थात् महामारत की सूचित मस्तिष्क का महत्त्व है—'आत्मनः प्रतिबुद्धानि करोति न समाचरेत्। सुप्रसिद्ध विचारक काट ने भी इसी विचारधारा को मस्तिष्क का आधार बताया है। दूसरी बात पर भारतीय मस्तिष्क के निर्माणों ने बत दिया, वह है—जीवन में साधना की पवित्रता। अर्थात् मनसा साधा, कर्मसा, सत्य की प्रतिष्ठा। साधित सत्य की परीक्षा एक ही जगती पर होती है वह जगती मस्तिष्क की है। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म में साम्य नहीं रखता उसे बिद्वान् होने पर समी, धनवान् होने पर भी साधवी, प्रतिष्ठित होने पर भी अलसकारी, कुलीन होने पर भी अकुलीन ही समझा जाता है। अतः मस्तिष्क का मन, कर्म मान मर्यादा, विद्वत्ता, पांडित्य, अनुभव, वेदुष्य और विवेक के साथ अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। जो व्यक्ति इन गुणों से रहित होते हैं वे भी सुमस्तुत और अधिक सम्पन्न हो सकते हैं।

भारतीय मस्तिष्क में व्यक्ति-संस्कार पर अधिक बल इसीलिए दिया जाता रहा है कि वह परम्परा या धार्मिकता का सम्बन्ध को ही मस्तिष्क का आधार न समझ लिया जाय। प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतन्त्र एकांग मानकर पहले परिष्कृत करे, तदनंतर समाज से सम्बन्धित होकर उसके स्वस्थ निर्माण का प्रयास करे। व्यक्ति निर्माण का भीतर ही समष्टि निर्माण का प्रयत्न होना

अभोष्ट है। व्यक्ति के सुमस्वृत होने के लिए आत्म-सयम, अपरिग्रह, तितिक्षा सत्य, सेवा, त्याग, बलिदान, समता, प्रेम, करुणा आदि भावों को प्रमुख स्थान दिया गया है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अधिक से अधिक कष्ट उठाकर जीवन यापन में विश्वास करता है वह अपरिग्रही तो होता ही है साथ में तितिक्षा से भी आत्म-दमन सीखता है। इस भावना में ही समस्त वसुधा को कुटुम्ब समझने की प्रथम प्राप्ति होता है और परपीडा को आत्म पीडा बना कर मुक्ति का भाग खोजने की सस्कृति जन्म लेती है। पराई पीडा के समझने वाले ही वैष्णव जन हैं, सस्कृत व्यक्ति हैं, यह भारतीय मनीषा का उदार उदघोष है। राम का वन वास, और कृष्ण का कंसोदि राक्षसों का दमन प्रतीकात्मक शैली से सुसंस्कृत महापुरुषों के स्वस्ति भाव से किये गये दुद्धप प्रयास हैं। दुष्कृतों का विनाश सुकृतों की रक्षा, धर्म की स्थापना आदि विशेषण उन्हीं महापुरुषों के सद्गुण में प्रयुक्त हुए हैं जो सस्कृति के शाश्वत यान को युग युगों तक बढ़ाने लाये हैं। आज के युग में भी महान् वैज्ञानिकों का मानवता के कल्याण के लिए आत्म बलिदान, राजनीतिज्ञों का राष्ट्र के लिए उत्सव, समाज सुधारकों का समाज के लिए समर्पण और साहित्यकारों का मानव की विचारधारा के परिष्कार के लिए जन सस्कृति विकास की परम्परा में आने वाले अनुकरणीय कार्य हैं।

सस्कृति के विवेचन में यह प्रश्न अनेक बार उठाया जाता है कि क्या किसी देश और जाति की अपनी विभिन्न सस्कृति होती है। क्या भौगोलिक परिवेश एवं सामाजिक परिस्थितियों से राष्ट्रीय अथवा जातीय सस्कृतियों का निर्माण होता है? वस्तुतः प्रश्न के मूल में जो भावना सन्निविष्ट है वह सस्कृति के एक विशेष सद्गुण से सम्बन्धित है अर्थात् भारत में भारतीय सस्कृति यदि है तो क्या वह विश्व सस्कृति से सर्वथा भिन्न कुछ सकीण सीमित वस्तु है? हमें यह स्वीकार करने में सक्षम नहीं करना चाहिए कि सस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। यह योगदान एक ओर सस्कृति को सीमित बनाता है तो दूसरी ओर अपनी राष्ट्रीय एवं जातीय परम्परा से जुड़कर उसे परम्परा से विच्छिन्न नहीं होने देता। आज के युग में जबकि राष्ट्रीय एवं जातीय सस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गये हैं, सस्कृतियों का भेष भी धुलू हो गया है। कुछ ऐसे प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक ने हमें स्वयं अपनी सस्कृति के प्रति अन्यायाचारी बना दिया है। यह हमारी वैचारिक दुबलता का फल है। अपनी सस्कृति को अस्वीकार करके विदेशी सस्कृति की बिना सोचे-समझ ग्रहण करने की प्रवृत्ति से देश

के राष्ट्राप गोरव का जो ठग लागी है यह किंगी भी जागदर भ्यन्ति ने छिरी गही है । जिन्हेनी सस्कति के गुणा का आत्मसात करन की प्रवृत्ति थी मैं निन्दा नहीं करता किन्तु जो अपनी मास्कनिक जड़ो को बिना पक्क विदेशी सस्कति को आत्मसात करन का स्वप्न दगता है वह दया का पात्र है । यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रणयिनी किरणों से पोषे को चाहे जितनी जीवन शक्ति मिले किन्तु अपनी जमीन छोड़ अपनी जड़ो के बिना कोई पोषा जीवन नहीं रह सकता । भारतीय सस्कति में ग्रहण और त्याग की अद्भुत समता रही है, अतः आज के वैज्ञानिक युग में भी वह जीवन्त सत्त्वा में ग्रहण करने में पीछे नहीं रहगी ।

एक भ्रान्त धारणा यह भी बन गई है कि भारतीय सस्कति धर्माश्रित है और उसका आधार विवेक में होकर अंधविश्वास है । भारतीय सस्कति में धर्म की स्वीकृति है किन्तु धर्म किंगी सकीणता या अंधविश्वास का बोधक नहीं है । भारतीय सस्कति में सहनशीलता को व्यापक परिधि में ग्रहण किया जाता रहा है और इसी का परिणाम है कि इस देश में अनेक जातियाँ और अनेक धर्म प्राप्त रह किन्तु उनसे प्रभावित होने पर भी भारतीय सस्कति विलीन नहीं हुई । आदान प्रदान की प्रक्रिया द्वारा भारतीय सस्कति अपने स्वरूप को बनाय रखी और अनेकता में एकता की जैसा स्थापना इस देश में हुई वसी विश्व के किसी अन्य देश में न हो सकी । भारत की धर्मप्रायणता से न तो इस्लाम को ठस पहुँची और न ही ईसाइयत को कोई हानि हुई । मुसलमान और ईसाई अपने अपने धार्मिक विश्वासों के साथ भारतीय सस्कति के अनेक पोषक तत्वों से समृद्ध होते रहे । आज के वैज्ञानिक युग की प्रगति को भी भारतीय सस्कति धन धन आत्मसात करती जा रही है और मानव-भस्तिष्य की वैचारिक स्वाधीनता में उसका विश्वास बढ़ता जा रहा है । किन्तु भारतीय सस्कति की यह विशेषता है कि वह विज्ञान को विनाश की ओर जाने से निरन्तर रोकने का प्रयास करती रही है । धर्म और अध्यात्म द्वारा वह जन-जीवन को आश्वस्त बनाने में सफल है यही भारतीय सस्कति की विशेष दन है ।

प्रस्तुत ग्रंथ में डा० धमपाल मैनी ने भारतीय सस्कति तथा उसके साथ इस देश के प्रदेशों की सस्कतियों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । भारतीय सस्कति के आधार बि दुषो का चयन उन्होंने परम्परागत स्रोतों से किया है किन्तु उनकी दृष्टि में वैज्ञानिकता है । रूढ़ और जड़ मान्यताओं को

उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पञ्जाब की प्राचीन सस्कृति तथा वाणवासीन सस्कृति गीष्क लेखा में सूक्ष्म दृष्टि से प्रदग् और काल विधेय की सस्कृति के तत्वों का चित्रण किया गया है। डा० मनी ने किमी पूर्वाग्रह को स्वीकार नहीं किया है वरन सतुनित विवेचन द्वारा सस्कृति तथा सास्कृतिक पक्षा पर प्रकाश डालने का स्तुत्य प्रयास किया है। मैं डा० मनी के इन निबन्धों को मौलिक एवं तत्व चिन्तन पूण समझता हूँ और मुझ विश्वास है कि इन निबन्धों से प्रतिपाद्य विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ेगा, स्व सस्कृति के प्रति अटूट आस्था रखते हुए ही डा० मनी ने इस विषय का चयन किया है ऐसा मुझे उनके निबन्धों को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत हुआ।

(डा०) विजयेन्द्र स्नातक
आचार्य तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

• • • परिचय • • •

विगत 20-25 वर्षों से सत काव्य के माध्यम से मैं मध्ययुगीन निगुण चेतना को समझने का प्रयत्न करता आया हूँ, लेकिन आज भी उसके स्वरूप का बोध हाँ सका हो, ऐसा अनुभव नहीं होता। शायद ऐसा इसलिए भी हो कि उस चेतना की अनुभूति के लिए उसमें जीना आवश्यक होता हो, जो आज के बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग में बहुतायत से नहीं हो पाता। फिर भी हम उसे अपने बौद्धिक प्रयत्न से पा लेना चाहते हैं। लगता है, यह कति भी ऐसे ही एक अपरिपक्व प्रयत्न का परिणाम है।

मध्य-युगीन चेतना को समझने के लिए भारतीय संस्कृति के आधार का बोध आवश्यक है। उत्तर भारतीय समाज में संस्कृति प्राचीन काल में ग्रीक मध्य युग के आरम्भ में कैसे रूपान्तरित हुई? इसका बोध होने पर ही हम उसकी चेतना के निकट पहुँच सकत हैं। पहले तीन निबन्ध इसीलिए यहाँ स्थान पा सके हैं। इस युग के निगुणियाँ सतों के प्रखर व्यक्तित्व और उनके सशक्त चिन्तन ने अपने युग के समाज को किस प्रकार आन्दोलित किया, इसका लेखा जोखा उनकी चेतना का दर्शन करवा सकता है। दोप निबन्धों के माध्यम से यही प्रयत्न किया गया है जिनका समाहार 'मध्ययुगीन निगुण चेतना' नामक निबन्ध में हुआ, जो कति का अभियान भी बन बठा।

गुरुवर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'मध्यकालीन बोध' को समझने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय की प्रायना पर कुछ वर्ष हुए पात्र व्याख्यान लिए थे, जो बाद में 'मध्यकालीन बोध का स्वरूप' नाम से उन्होंने प्रकाशित भी किए हैं। उनके व्यक्तित्व की तरह इस कति में भी मध्ययुग का प्राण-तत्त्व ध्वनित होता है। उन्होंने सैद्धांतिक एवं मूल मूल तत्वों का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनकी दृष्टि निगुण समुपाती है। यहाँ केवल निगुण-चेतना को उभारने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने अमूर्त को मूर्त किया

है और यहाँ की गई है मान मूर्त की व्याख्या । उन्हा । गूढम व शोभ्य का पान कराया है, यहाँ प्रयत्न किया गया है मान स्यूत व स्वरूपीकरण का । कि बहुना ।

मध्य युगीन बोध व ये ही मेरे गुरु हैं । यदि यह वनि उमा जिगा ॥ एक छाटा गा प्रमाण है, तो भी मुक्त मताप है और यदि मध्य युग का निगुण चेतना व जिगागु व लिए उपायेय गिद्ध हाती है तो और भी अधिक मताप होगा । सबसे अधिक मताप हाणा, उन विद्वत्वरों की प्रतिक्रिया जानकर जो दग पढ़ने का समय निकाल सकेंगे ।

विनीत

धमपाल मनी

। वैशाख, 2029

अमृतसर

• • • 'भारतीय संस्कृति के आधार'

मानव में मानवीय तत्व उभारने का श्रेय संस्कृति को है। प्रत्येक देश व राष्ट्र की एक अपनी संस्कृति होती है। वस्तुतः इसे ही किसी भी राष्ट्र का प्राण-सत्त्व या आत्मा कहा जा सकता है। राष्ट्र को सबल बना रहने के लिए बाह्य के साथ-साथ एक आन्तरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। यह संस्कृति ही वह आन्तरिक शक्ति है जो उसे युगान्तर तक अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखने के लिए सहायता करती है। गत दो तीन हजार वर्षों से विश्व के इतिहास में भारत का विनैष स्थान बना है। पिछले हजार वर्ष से बाह्य-द्रष्टि से अशक्त होने हुए भी वह अपने आन्तरिक मूल्यों की किसी न किसी प्रकार जीवित रख सका है और अब अचानक पाकर एक बार फिर स्वतन्त्र होकर वह उन्नति के पथ पर अग्रसर है। निश्चित रूप से इसका एक आधार है और उसी को जानने का हमारा यह छोटा सा प्रयास है।

ग्रन्थाण्ड को देखकर आदिम मानव आश्चर्यावित हो गया। अपने अन्तर में उसने अनुभव किया कि इसका निर्माता कोई है। इस अनुभूति ने ही इसमें एक 'अशक्त-शक्ति' के प्रति विश्वास उत्पन्न कर दिया। उसकी विवेकशील बुद्धि ने भी सोचा कि धारण के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि सृष्टि है तो उसका निर्माता भी कोई अवश्य है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल आधार ही एक 'अव्यक्त शक्ति' की सत्ता में विश्वास है। एक सद्बिम्बा बहुधा वान्ति' इस एक शक्ति को ही विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। समग्र,

स्या, परिस्थिति एवं स्वभाव के अनुरूप उमरे नाम प्रत्येक युग में बदलते रहे हैं। यस्तुत मानव के लिए जिस रूप में भी वह उपयोगी या प्रभावोत्पाक सिद्ध हुई मानव ने उसे वही नाम दे दिया। उमरा बाह्य रूप कुछ भी रहा हो, मूल तत्त्व में भारतीय सदा से विश्वासी रहा है।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड किसी नियम में बसा हुआ है। इसे हमारे श्रुतियों ने 'श्रुत (घटन प्राकृतिक नियम) कहा है—सम्पूर्ण जड़ और चेतन—सभी एक विशेष नियम में ही उत्पन्न होते हैं, विवक्षित होने हैं और नाश को प्राप्त होना हैं यद्यपि सत्ता बने रहते हैं। सूर्य, चन्द्र, तारे, रात और दिन, श्रुतए सर्वां गर्मी और सर्पा अनस्पृश्यों का उगना, बडना, फूलना और फटना सब समाप्त हो जाना, मानव का उत्पन्न होना बालपन, युवावस्था, धाधक्य और पुन मृत्यु, विश्व के सभी पदार्थ और कार्य किसी विरोध नियम से परिचालित हैं। भारतीय परिचानक 'अयकत गति' के इस नियम सच्चातन में विश्वासी है। इसी लिए 'जीवेम शरदं शतम्' हम सौ वर्ष जीवें ऐसी प्राथा करने के स्वतन्त्र भौतिक मृत्यु के आकांक्षी हैं। यह ठीक है कि इन प्राकृतिक नियमों के कुछ अपवाद भी मिलते हैं, पर वे नियम और इनका नियामक अवश्य ही महान हैं।

नियामक की इस महत्ता को जानने के लिए मानव मन की निपासा साकार हुई। बुद्धि ने उसे समझने का प्रयत्न किया, लेकिन ब्रह्म के नैति-स्वरूप (ऐसा नहीं ऐसा भी नहीं) तथा अय सभी रूपों पर विचार करने के पश्चात् हार मान ली। तब अपनी सजग अनुभूति के माध्यम से उस महत्तत्त्व को अपनी सभी शक्तियों से महान अनुभव किया। समग्र भारतीय जीवन अनुभूति से ही अनुप्राणित है। उत्कृष्ट साहित्यकार और कलाकार निरुद्ध अनुभूति' को ही सशक्त अभिव्यक्ति देता है। जीवन के जिन सिद्धांतों की उपमुक्त बौद्धिक एवं तार्किक व्याख्या नहीं मिलती, उन्हें भी भारतीयों ने अनुभूति का आधार देकर अपनाया है। उस 'अयकत गति' को ब्रह्म को जिन्होंने अपनी अनुभूति का विषय बना लिया है, वे ही भारतीयों की दृष्टि में महान पुरुष हैं। भौतिक दृष्टि से समृद्ध राजा और दूसरे सभी लौकिक-ऐसे पुरुषों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए इस देश में बुद्ध कबीर गुरु नानक, गांधी और श्री अरविन्द का नाम बड़ गौरव के साथ लिया जाता है।

इस अनुभूति ने ही मानव में आध्यात्मिक दृष्टि उत्पन्न की। पश्चिमी जगत की तरह भारतीयों ने अपने आपको केवल इस तार्किक जगत तक ही सीमित नहीं रखा। यहां के भौतिक जीवन से दूर के पारलौकिक जीवन को भी

उठाने समझा और अपनाते का प्रयत्न किया। इस प्रकार भारतीयों का जीवन इस चीज़ के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। उनका जीवन दर्शन सामाजिक-धर्म तथा वैयक्तिक आचार इसी विचार पर आधारित है। इसीलिए इसमें समझ होने के लिए वे अपना परलोक नहीं विगाड़ना चाहते। उनकी धर्म तथा काम परक लिप्ताओं को धर्म और मोक्ष नियंत्रित करते हैं।

इस आध्यात्मिकता ने ही यहाँ के मानव को दार्शनिक दृष्टि प्रदान की है। भारतीय जीवन किसी दान विनोय से परिवर्तित है। यहाँ की धनपट्ट सामाजिक जनता को भी पता है कि उनसे मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए लौकिक जीवन में भी यह अधार्मिक नहीं हो सकती। वस्तुतः यहाँ के महान् ऋषियों की भी 'मन्त्र द्रष्टार' (मन्त्रों को देखने वाले) ही कहा गया है। उन्हें वेदों का लिपि लेखक न कह कर—देखने वाला इसलिए कहा गया है कि उन्होंने अपनी आंतरिक दृष्टि से सत्य को देखा और अनुभव किया और वेद मन्त्रों के माध्यम से उसी की अभिव्यक्ति की।

'आत्मन विदधि' धर्मन धर्म को जानो। धर्मन को जानने के प्रयत्न में उन्होंने इस जगत और उसके निर्माता को भी जानने का प्रयत्न किया। इस प्रकार ब्रह्म, जीव एवं जगत के प्रति एक विशिष्ट दर्शन का प्रतिपादन किया। विविधता, व्यापकता एवं निरंतर परिवर्तनशीलता यहाँ के दर्शनों की विशेषता है। प्रत्येक परवर्ती दार्शनिक ने प्राचीन दर्शन के सिद्धांतों में अभाव देखकर, उनका परिहार कर, नए सिद्धांतों की स्थापना का प्रयत्न किया है। इस प्रकार अध्यात्म दार्शनिक सिद्धान्तों के होते हुए भी उनमें परस्पर वैधर्म्य नहीं, अपितु विचार विनिमय है। यह उनकी व्यापक चिंतन शक्ति तथा सहिष्णुता का परिचायक है।

इस दर्शन पर आधारित जीवन पंथीत करने का साधन धर्म है। वस्तुतः यह धर्म ही सारे भारतीय जीवन को अनुप्राणित करता है। सम्पूर्ण लौकिक आचार एवं व्यवहार इसी धर्म पर आधारित हैं। इसके मूल्य और मान्यताओं से ही व्यक्ति परिवार और समाज का प्रत्येक कार्य परिचालित होता है। यद्यपि समय भारतीय धर्म एक ही नहीं, फिर भी उनकी विविधता में कहीं न कहीं भावपरक एकता अवश्य छिपी है। आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों को जोड़ने का साधन भी यह धर्म ही है। इस प्रकार धर्म भारतीयों के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन को नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, भारतीय धर्म में कोई ऐसे निश्चित बंधन नहीं हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति

प्रधामिक हो। सक्तीणता से दूर यह बहुत व्यापक द्वय उदार है। इतना ही नहीं सामाजिक होकर भी धर्म यहाँ नितान्त वैयक्तिक है। एक ही परिवार के भाई, बहन, मा और बाप क्रमशः ब्रह्म, राम, भक्ति और शिव के पुजारी हैं। फिर भी वे सब प्रकार से मिल कर रहते हैं। यहाँ के जीवन में 'विविधता में एकता' का यह अद्भुत उदाहरण है। सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय धार्मिक दृष्टि से श्रोत-श्रोत है। कलाओं की अभिव्यक्ति में भी धर्म का आश्रय लिया गया है। यहाँ सम्पूर्ण रीति-रिवाज, परम्पराएँ, मायताएँ, संस्कार उत्सव और पर्व-जीवन की सभी क्रियाओं एवं व्यवहारों का आधार यह धर्म ही है। भारतीय धर्म चिंतन पर आधारित होकर भी नितान्त आचार-प्रधान है।

भारत में जिसका आचरण अच्छा है, वह सच्चरित्र-व्यक्ति भगवान् के किसी भी रूप को मान कर धार्मिक हो सकता है। आचार प्रभावो धर्म धर्म आचार प्रधान है, यह कह कर व्यक्ति के वैयक्तिक आचरण का महत्त्व स्थापित किया गया है। सामूहिक औपचारिकता के स्थान पर वैयक्तिक आचार गत गरिमा को धर्म में विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। लौकिक दृष्टि से धर्म मानव के कर्तव्य का परिचायक है।

धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए ज्ञान, भक्ति एवं कर्म को साधनों के रूप में अपनाने का सन्देश दिया गया है। 'व्यक्ति की रुचि एवं परिस्थितियों के अनुसार कभी किसी की प्रधानता रही और कभी किसी की। इनके उचित अनुपात में व्याघात पड़ता रहा और कभी कभी यही सामाजिक विकार का कारण भी बना। अज्ञान हीन ज्ञान से यह उत्पन्न हो गया, ज्ञान हीन भक्ति उचित आश्रय का आवेपण न कर सकी। और इन दोनों के बिना कर्म पशु बन गया, केवल आडम्बर एवं आवरणों का परिचायक ही रहा। जब जब इन तीनों का मजबूत सम्बन्ध हुआ है, तभी उपयुक्त साधना से धार्मिक-जीवन का विकास हुआ है। भारतीय जीवन में इन तीनों का ही विशिष्ट स्थान है।

कर्म के विकास में यज्ञ एवं योग का भी भारतीय धर्म में विशेष स्थान है। यज्ञ वैयक्तिक सामाजिक पवित्रता के प्रसारक हैं तो योग वैयक्तिक शारीरिक स्वस्थता एवं मानसिक त्रिषु प्रण का प्रबल साधन है। 'स्वधर्मो निधनं श्रेयं परधर्मो भयावहः'। अर्थात् धर्म को न अपना कर अपने धर्म में ही मरना भी अच्छा है—यह कह कर अपने धर्म का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। भारतीय दृष्टि के अनुसार जीवन्तवा एक उद्देश्य है। मानव मन की रुचि, प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार वह उद्देश्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं लेकिन जीवन उद्देश्य-

होन हो, ऐसी बात नहीं। और प्रायः यह उद्देश्य मात्र लोबिक ही नहीं, बल्कि
 विनता को भी अपने साथ सजाए हुए है। इसलिए 'बला बन्ना के लिए' सिद्धान्त
 भारतीयता के अनुस्यू नहीं बैठता। हमारा सम्पूर्ण साहित्य किसी उद्देश्य विशेष
 से अनुप्राणित है। भारी बलाओं की अभिव्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए ही
 नहीं, अपितु यह किसी अन्य विनिष्ट भाव की परिचायिका भी है। इस उद्देश्य
 की प्राप्ति ही मानव जीवन का साध्य है। गुप्त, चालि एवं समुद्रि पुरन लोबिक
 जीवन व्यतीत कर भीरा की प्राप्ति अथवा बला से ऐक्य को प्रायः बला के मनी
 पियों न जीवन का माध्य स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों ने इसे ही बलव्य-
 प्राप्ति कहा है। दूसरों ने 'आत्मर विद्धि अपन को पहचानो—इस प्रकार
 अपने म अर्थात् बला-तत्व को पहचान कर उसे उद्भासित कर और पूणतया
 विवसित कर बला-तत्व म परिणत होने को ही जीवन का माध्य माना है।

मून बात यह है कि सभी ने सम्पूर्ण भौतिक समृद्धि से भी आगे बढ़
 कर अनीतिक तत्व से सहज आरपीयता की ही धनिम साध्य माना है, जिमके
 लिए समग्र भौतिक ऐदव्यों का क्षण भर म त्याग किया जा सकता है, बयाकि
 मो नहीं, प्राप्ति बाने के बाद भी त्याग ही यहाँ के जीवा का मूनाधार है।

जहा साध्य की प्राप्ति का विशेष महत्व है, वहाँ उसे प्राप्त करने वाले
 साधनों का उनमें भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। 'उचित साधनों से ही अच्छे
 माध्य की प्राप्ति हो सकती है—इम भारतीय दष्टि न मानव म ऐसी कत्तअप
 परायणता एवं अीकियपरव दष्टि उत्पन्न कर दी कि बड़े से बड़ लोबिक लाभ
 एवं आधिक समृद्धि के लिए किए गए अनुचित प्रयत्न एक बार तो मानव की
 आत्मा को बपा देत हैं। इस प्रकार अनुचित मार्ग का आध्यय करने से हतोत्साहित
 करते हैं। 'उचित एवं उपयुक्त साधना से माध्य की प्राप्ति न विद्याल को न
 केवल दान, धर्म, साहित्य एवं बला म ही स्थान मिला है, अपितु यहाँ की
 राजनीति म भी इसका विशेष म्यान रहा है। इसलिए वहा पुढ का भी 'धम-
 पुढ' कहा गया है, बयाकि वहा भी प्रायः अधम का आध्यय नहीं लिया जाता
 था।

भारतीय संस्कृति न अनुनार बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक माधना का
 अधिक महत्व है। तथ्यों का जान होना अच्छा है लेकिन उनमें से सत्य को
 उभारने का ही महा विशेष महत्व है। बम्भ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चरित्र
 का अच्छा होना नितात्त आवश्यक है। अमेरिकन महिला की सम्म एक मुसकत
 व्यक्ति की धारणा को स्पष्ट करत हुए स्वामी विवेकानन्द ने भी यही कहा था

जि यहा (अमेरिका में) जहाँ किसी को भी सुमस्कृत एव सम्य बना सरता है, पर जिस देश (भारत) से मैं आया हूँ वहा चरित्रगत उदात्तता ही व्यक्ति को सुमस्कृत एव महान बनाती है। इसलिए यहा के घम में भी जब कम काडा को प्रधानता हुई और उनमें से भाव का परिहार हुआ, तो उसकी प्रतिनिधा हुई और पवित्र आचार-प्रधान जैन तथा बौद्ध धर्मों का अभ्युदय हुआ। मध्य युग में पुन धार्मिक आडम्बरो एव आवरणों की प्रतिक्रिया में ही कबोर आदि सतों को जनता को उल्लंघन करते हुए कुठारा हाथ में लेकर चलने की आवश्यकता अनुभव हुई। न केवल घम अपितु जीवों के जिस किसी भी क्षेत्र में औपचारिकता का महत्व बढ़ा दही पना प्रारम्भ हो गया। और इस प्रकार एक बार फिर जासमाज में आन्तरिक भाव का वास्तविक मूल्य जाना। साहित्यिक विधायो के औपचारिक बंधन होते हुए भी 'रस' को ही उसकी आत्मा स्वीकार किया गया है। कला मनोरंजन करते हुए भी चित्त-वस्तियों को अह्लादित करती है। आन्तरिक भावनाओं के परिध्वार के प्रतीक-संस्कारों का भारतीय जीवन में विशेष महत्व है। पुन मिलाकर कहा जा सकता है कि हमारे यहा सभी क्षेत्रों में बाह्य तत्व की अपेक्षा आन्तरिक सत्य का महत्व अधिक है।

इससे जीवन में चरित्रगत आन्तरिक पवित्रता के मूल्य का बोध होता है। हमारे सम्पूर्ण घम कम इस पवित्रता के लिए हैं। तीर्थ, स्नान, व्रत पूजा उपवास आदि बाह्याचारों का मूल भाव व्रत करण की पवित्रता ही है। यदि इनसे पवित्रता नहीं तो इन औपचारिकताओं का कोई मूल्य नहीं।

इसलिए इनसे भी बढ़कर तप त्याग सेवा और साधना का हमारे यहा विशेष महत्व है। व्रत करण को पवित्र करने के लिए ये विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। तप से ही बूढ़ भगवान बूढ़ बन गए थे। इस आन्तरिक पवित्रता से ही चरित्र उदात्त बनता है।

जीवन व्य गित करने के लिए उपयुक्त साधनों का हम आश्रय लेते हैं, उसमें मानवीय-चरित्र का उदात्तीकरण होता है। भारतीय जीवन में उदात्त चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। विद्वान का आदर सब जगह होता है लेकिन चरित्रवान के प्रति अनायास ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। इसी लिए पश्चिम की तरह भारत एक ही व्यक्ति के दो व्यक्तित्व के सिद्धांत में विश्वास नहीं है। वहा उनका सामाजिक राजनैतिक आर्थिक या धार्मिक व्यक्तित्व महान हो सकता है, लेकिन चरित्रगत व्यक्तित्व तुच्छ। फिर भी समाज में उनका विशेष स्थान बना रहता। लेकिन यहा व्यक्तित्व की गरिमा उसकी

चरित्रगत उदात्तता पर निर्भर है और उसके अलग-अलग 'दो व्यक्तित्व' जैसी कोई चीज नहीं। आंतरिक भावनाओं, मानसिक बलिया तथा मानव मन की रुचि एवं प्रवृत्तियों का सामूहिक रूप से उपयुक्त विकास ही उदात्त-चरित्र का निर्माण करता है।

भारतीय इतिहास में सदा से उदात्त चरित्र वाले नायक की ही परि कल्पना की गई है। तप त्याग, सेवा और साधना ॥ जिमन अपने चरित्र का उदात्तीकरण कर लिया है, वही व्यक्ति न केवल युद्ध के सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में उभर कर आया है अपितु कुचक्र-पूर्ण राजनैतिक क्षेत्र को भी वह विनोद रूप से प्रभावित करता रहा है।

सामाजिक एवं धार्मिक नेता राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दया नंद के साथ साथ चालीस वर्ष तक भारतीय राजनीति की बागडार सम्भालने वाले महात्मा गांधी के महत्त्व को कौन भुला सकता है? इसका कारण उनकी राज-नैतिक सूक्ष्म दृष्टि न होकर चरित्रगत गरिमा थी, जिसकी नैतिक शक्ति से उ होने बड़े भारी साम्राज्य के शासक, विद्वत् के अदभुत कूटनीतिज्ञों को झुकने पर विवश कर दिया था। इस प्रकार भारतीय जीवन में उदात्त चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

भारतीय दृष्टि से जीवन में सन्तुलन का विनोद स्थान है। बाह्य और अन्तर का सन्तुलन, बुद्धि और हृदय का सन्तुलन आदम्य और यथाय का सन्तुलन, धर्म और काम का सन्तुलन, भोग और त्याग का सन्तुलन, शोक और परनाश का सन्तुलन, सत्य और तथ्य का सन्तुलन आदम्य और कल्पना का सन्तुलन, अनुभूति और अभिव्यक्ति का सन्तुलन, व्यक्ति और परिवार और समाज का सन्तुलन, अर्थ और काम का सन्तुलन साहित्य और कला का सन्तुलन, मानव और प्रकृति का सन्तुलन समाज और देश का सन्तुलन देश और विदेश का सन्तुलन, इन प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सन्तुलन का विनोद महत्त्व है। भौतिक दृष्टि में स्मद्ध होते हुए भी पश्चिम की बड़ी हुई अशांति का विवेचन करते हुए एक स्थान पर विश्व कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि वहाँ मानव ने प्रकृति से सन्तुलन नहीं बिठाया, अपितु सदा उस पर विजय पान का ही प्रयत्न किया। इस प्रकार अपनी अशांति को बढ़ाया है, जबकि हमारे मनुष्यों ने आरम्भ से ही प्रकृति से सन्तुलन बठाकर उसका अधिकाधिक उपयोग एवं उपभोग कर स। अपने जीवन को सुख गति और समृद्धि से पूर्ण किया है। उनके इस सादा जीवन, उच्च विचार तथा पवित्र आचरण ने ही भारतीय संस्कृति के महान आधार

स्तम्भो की स्थापना की है।

इस सतुलन से जिस उचित समन्वय का परिचय मिलता है, वही जीवन में औचित्य का निर्धारण करता है। जिस प्रकार प्रकृति में सत्व-रज और तम का उचित अनुपात ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्राकृतिक नियमों से परिचालित किए हुए है, उसी प्रकार भारतीय जीवन ने भी इसके महत्व को अनुभव किया है। इसलिए यहाँ भाव-विचार एवं अभिव्यक्ति के उचित अनुपात में ही महान साहित्य के दर्शन होते हैं। चित्रकला में बूँची द्वारा रंगों का अदभुत संयोजन है तो संगीत में ध्वनियों एवं सुरों का उपयुक्त आरोह-अवरोह। भारतीय वास्तु एवं शिल्प कला के सौंदर्य को द्विगुणित करने का ध्येय भी इस उचित अनुपात का ही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस औचित्य परक समन्वय और सतुलन से ही यहाँ का सारा जीवन अनुप्राणित रहा है।

इस सतुलित दृष्टि के कारण भारतीय जीवन में 'नियति परक प्रवृत्ति' का विशेष स्थान है। वासनाएँ मानव जीवन का प्राकृतिक एवं स्वाभाविक अंग हैं अतः उनका परिहार नहीं किया जा सकता। लेकिन इंद्रियों के माध्यमों द्वारा मात्र वासनाओं की तृप्ति के लिए संसार में ही लिप्त हो जाने से भी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक स्थान पर कहा है : 'Passions cannot be eradicated these can be sublimated or educated'

अर्थात् वासनाओं का समूल नाश नहीं किया जा सकता, या तो इनका उदात्तीकरण हो सकता है अथवा इन्हें शिक्षित किया जा सकता है। उदात्तीकरण का भाव है इनका परिष्कार और स्तुति। भावनाओं एवं वासनाओं के उदात्तीकरण से ही मानव सुमस्कृत बनता है। उन्हें सुगठित करने का तात्पर्य है उनका औचित्य परक उपयोग। प्रेम को देश-प्रेम में परिणत किया जा सकता है। क्रोध से अत्याचारी को घमकाया जा सकता है। साहस शीघ्र और नश्वर का प्रयोग अथवा योग्य एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए। अतः सभी भावनाओं के उचित विकास एवं उपयोग की आवश्यकता है। उनका नियंत्रण करती है जीवन के प्रति निवृत्ति परक दृष्टि। उनका उपयोग करते हुए भी उनमें ही लिप्त न हो जाना मानव को घोर सामाजिकता से बचा सकता है। यथा भरतृहरि के शब्दों में—

बालो न यातो वयमेव याता
तप्तो न तप्तो वयमेव तप्ता ।

‘तप्या न जीर्णा वयमेव जीर्णा,
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता ॥’

इस प्रकार यह निवृत्ति परक दृष्टि हाँ हमें पूणतया मासारिकता में लिप्त होने से बचाए रखती है। लेकिन सत्तार में एकदम विरक्ति भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानव प्रायः जीवन में सतुलन खो बैठता है। मध्य-युग में बौद्ध तथा अ-या-य सम्प्रदायों के मठों में वामाचार के विकास का यही कारण है क्योंकि प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव-मन की स्वाभाविक वृत्तियाँ को तो दबाया नहीं जा सकता, अतः संन्यास का स्वांग रखन वाला अपने में सत्ता के उपयुक्त विरक्ति के भाव को उत्पन्न न कर सके, और समय पार कर उनकी वृत्तियाँ विषय-नामिनी होती गई। इसीलिए भारतीय जीवन के आधार स्तम्भ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जहाँ अर्थ और काम प्रवृत्ति के परिवारक हैं, वहाँ धर्म और मोक्ष उनके नियामक। भौतिक समृद्धि का परिचायक अर्थ आज विश्व की सम्पूर्ण जाति का परिचालित किए हुए है और काम मानव की सर्वाधिक प्रबल वासनात्मक वृत्ति का द्योतक है। मोक्ष मानव की निरंतर जागरूक करना रहता है कि संचित धन साथ नहीं जाने वाला और काल-परक उपभोग भी क्षास्वत नहीं अतः धर्म उनके अजन और उपभोग का साधन बताता है कि इनका अधिकार परक अजन और उपभोग करना चाहिए। अथवा उपयुक्त साधन एवं सतुलन के अभाव में ये सुख, शांति एवं समृद्धि देने वाले न होकर व्यक्ति को, परिवार को, समाज को और देश का अशांति एवं पतन की ओर ही ले जावेंगे। इस प्रकार धर्म और मोक्ष अर्थ और काम का नियमन करते हुए ‘निवृत्ति-परक-प्रवृत्ति’ को भारतीय जीवन का आधारभूत सिद्धांत सिद्ध करते हैं। इस प्रकार परलोक का ध्यान रखते हुए लोक की उपेक्षा भी नहीं की गई। इतना ही नहीं, यदि ध्यान से देखा जाय, तो इसी सिद्धांत पर हमारी आधुनिक व्यवस्था भी आधारित है।

ग्रहाण्य सर्वांगीण व्यवित्तव के विकास का समय है। विद्यार्थी रूप में जीवन व्यतीत करते हुए मानव कठिन से कठिन श्रम करता हुआ तप त्याग, मवा और साधना का त्रिआत्मक पाठ पढ़ता हुआ न केवल ज्ञानाजन करे अरिनु देह को भी पुष्ट करे, बुद्धि को विकसित करे धिवन को जागृत करे तथा मानसिक वृत्तियाँ का भी परिष्कार एवं गस्वार-परक विकास करे। इस प्रकार चतुर्विध व्यक्तित्व का विकास करते हुए सामाजिक मूल्य मायनामा का गमभन हुए अपने को आजीविका अर्जित करने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के योग्य बनाय। उपयुक्त

धात्रीविरा धर्मा करी हुए मृदुस्पर्शप्रथम प्रयोग केर परितार का गवोजन कर रितु आगे के उक्त हो के प्रयोग करता हुआ मृदुस्पर्श सामान्य भी हो । यह धात्रम मात्र ही धम धीर काम-तरन मृत्तिपा व उर्वरा निराम धीर परितोष का मुग है । लगभग 25 से 50 वर्ष की आयु में इन काम को दिया जाता था । पुन पुनः व बड़ा हो के पर उन्हें मृदुस्पर्शप्रथम प्रविष्ट करवा कर स्वा माप्रस्थाश्रम में प्रवेश लेवे । सामान्य धामि करव करता हुआ सामान्यता से निमित्त होने का प्रयोग करे, तथा धम के माध्यम से धमने में धात्र्यादिभ दष्टि उत्पन्न करे का प्रयोग करे । इन प्रकार परिवार के सम्बन्ध तोड़ कर समाज धीर राष्ट्र ही की भाषा हो जायत करे धीर राज नतिक, सामान्य धात्रि धामि धामि धामि विद्याभ्यस कर्मों द्वारा सभी क्षत्रा में समाज का उत्थन करे । पुन 75 वर्ष के बाद सभी सामान्य भाषाओं का श्रवण कर धर्मादि से सीधा सम्बन्ध जोड़ सता धारम्भ करे । मानव जीवन का पैसा स्वाभाविक विभाग प्रथम है । तत्पश्चात् प्रथम सत्र के लिए उपयुक्त भूमित्तव धा निर्माण सामान्य मृत्तिपा एवं सामान्य एवमाओं का उपयुक्त उपभोग एवं परितोष पुन धामि सामान्यता व माध्यम से समाज के धनपाय का प्रयत्न धीर धनत इह लोके से विरहित एवं परलोक का विचार, मना निदिमाग्न । इन प्रकार प्रवृत्ति से निवृत्ति की धीर प्रयाण करता हुआ जीव मोक्ष की ध्येय बनाकर ब्रह्म तत्त्व की धीर धमसर होता है ।

यह निवृत्ति-परण प्रवृत्ति हम निष्काम कर्मण्य जीवन का ही सङ्केत देती है । श्री कण्ठ ने गीता में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है—

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” (जीव का कर्म करने में ही अधिकार है, फल प्राप्ति में नहीं ।) मान नियति का ही जीवन का आधार मान कर मानव अवश्य न हो जावे अतः उसे सदा कर्मण्य बना रहने का सङ्केत दिया है लेकिन कर्मण्य होने पर उसकी भावान्वाए अतः न हो जावे अतः फल प्राप्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं इस बात का भी निर्देश कर दिया गया है ।

यह ठीक है कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा परन्तु सीमित ज्ञान होने के कारण मानव यह नहीं बता सकता या समझ सकता कि कितने कर्म का कितना फल मिलेगा, अतः उसे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए । इसीलिए कर्मों को भी तीन प्रकार का बताया है, आरम्भ सञ्चि और क्रियमाण । सभी क्रियमाण कर्मों का ही फल एक समय नहीं मिलता । उसमें बहुत से पुराने संगृहीत तथा कुछ पहले के एकत्रित फल भी साथ जुड़े रहते हैं और बहुत सी

बार एक समय दिए गए वाम का फल संचित हो जाता है ।

निष्काम-कर्मण्य जीवन हम सदा यत्नशील एवं परिश्रमी बना रहने का सदेव देता है । कहा भी है—‘उद्योगिन पुष्पसिंह मुषोति लक्ष्मी ।’ उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । लेकिन भाग्यवाद का परिश्रम से भणि काचन सजोग है । भारतीय यह विश्वास करते हैं कि सब प्रकार से उपयुक्त परिश्रम करने के बाद भी बहुत बार उचित फल की प्राप्ति नहीं होती । तब अत्यन्त शक्ति की महत्ता का स्वीकार करते हुए मानना पड़ता है कि यह भाग्य नहीं लिखा था ।”

“भाग्य कलनि सवत्र न विदया न च पौरुषम्” विद्या और पुरुषात्मा नहीं, अपितु भाग्य ही सवत्र फलदायक होता है । वस्तुतः भाग्य और कुछ नहीं, हमारे प्रारब्ध संचित और त्रियामाण चीजों प्रकार के कर्मों का वह फल है, जिसका अस्पष्ट होने के कारण हम समय पर बोध नहीं होता और हम उसे भाग्य कह कर अपने आपको मतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार सदा कर्मण्य एवं परिश्रमी होने का स देव दिया गया है ।

भारतीय आत्मावादी जीवन दृष्टि में विश्वासी हैं । परिश्रम और भाग्यवाद का जब निष्काम कर्मण्य जीवन से संयोग होता है तो आशा कभी मर नहीं सकती । इस प्रकार मानव में उत्साहपूर्ण विश्वास का विशेष भाव बना रहता है । यह आत्मावादित्व ही भारतीयों की सुखान्त परक दृष्टि प्रदान करती है । सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय इसका परिचायक है । सम्भवतः इसीलिए प्रायः कोई भी प्राचीन भारतीय नाटक दुःखांत नहीं है ।

भारतीय स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक की रुचि, प्रकृति एवं प्रवृत्ति भिन्न है । कहा भी है ‘निन रुचिहि लोक’ सामाजिक व्यक्ति अलग-अलग रुचि वाले होते हैं । इसीलिए उनके गुण, कम, स्वभाव, क्षमता एवं योग्यता में भी विविधता होती है । भारतीय समाज के वर्गीकरण का यही आधार है । अपने स्वभाव गुण एवं कार्य के अनुरूप वह आजीविका अर्जित करने का साधन चुनता है । इस प्रकार वह विशेष से उसका धनिक सम्बन्ध हो जाता है । इन वर्गों एवं वर्णों का सम्बन्ध कम से है, न कि जन्म से जैसा कि प्रायः आजकल समझा जाता है । एक ही परिवार से ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र का विश्वास होता है । मेधावी वैश्य आदि शास्त्रों का अध्ययन करके किसी भी पान विज्ञान का अध्ययन करके पढ़ाने का कार्य करने वाला ब्राह्मण हो सकता है । साहसी और दैव की रक्षा करने वाला शत्रुघ्न का परिचायक है । व्यापार आदि साधनों से धन अर्जित

रकने वाला वैश्य कहला सकता है। और उपयुक्त बौद्धिक विकास के अभाव में शारीरिक श्रम आदि द्वारा जन समाज की सेवा करने वाला शूद्र हो सकता है। जन्म से अपने को उच्च वर्ण का समझने वाले ब्राह्मणों की शक्तिशाली कबीर आदि सत्ता से भाड़ खानी पड़ी और कम के महत्त्व को न समझ कर धाड़म्बर-परक जमाधारित जाति पाति के बंधन गिरित करने पड़े। तुलसी ने पुनः इस दुर्भावना को दूर कर उचित वर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया।

गुण परम स्वभाव एवं अर्थ की दृष्टि से विषमता और विविधता होते हुए भी भारतीय मानवीय घरातन पर मानव मानव की एकता में विश्वासी हैं। “सगच्छध्वं सवदध्वं सर्वो मनासि जानताम” इवटठ चले, एक जसा बोल और हम सब के मन एक जैसे हो जावें, यह भावना हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। इसीलिए यहाँ राजा और रक्ष, धनवान् और सत सब एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। यद्यपि जातिगत दुर्भाव अभी समाप्त नहीं हुआ, परन्तु मूलतः भारतीय मानवीय एकता में विश्वासी हैं। सभी गंगा में स्नान कर सकते हैं मन्दिर में जा सकते हैं। सभी यज्ञ करने का और सभी देवी देवताओं को अपना इष्ट स्वीकार कर उनकी उपासना एवं भक्ति का सभी को एक जैसा अधिकार है। इतना ही नहीं, यहाँ तो हमसे आगे बढ़कर यह भी कह दिया गया है—

‘विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनिचैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः ॥

वे पण्डित जन विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण में चण्डाल में तथा गौ हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। अर्थात् सभी में उस अद्वैत तत्त्व को अनुभव करते हुए सबको एक भाव से देखते हैं। इसीलिए इस देश के सामाजिक एवं धार्मिक नेता जुलाहा कबीर चमार रविदास छीपा नामदेव, कसाई सधना, जाट घन्टा मोदी खाने का तोलिया गुरु नानक तथा भक्ति एवं शक्ति का प्रसारक गुरु गोविन्दसिंह हुए हैं और आज भी समाज में वे विशेष रूप से सम्मानित हैं।

भारतीय जीवन में सत्कारों का विशेष महत्त्व है। गर्भाधान और जन्म से लेकर अन्त्येष्टि त्रिया सत्कार तक भारतीय इनका आश्रय लेकर चलता है। किस आयु में व्यक्ति क्या करने योग्य है और उस कार्य को कस करना चाहिए—सत्कार, उसकी विधि तथा उसके प्रति औचित्य परक दृष्टि का परिचायक है। विद्याध्ययन का समय या विवाह के अवसर पर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता,

साधन तथा उपयुक्त फल प्राप्ति का सदेश दिया जाता है, जिससे वह इनके महत्व को समझ कर उसका अनुरूप कार्य कर सके। वस्तुतः जीवन के भयावह माहा पर मे मस्कार ही व्यक्ति को सुसंस्कृत बना रहने का सदेश देते रहते हैं और जीवन में व्यक्ति को उसके अनुरूप तथा अधिकारी के प्रति जागरूक करते हैं। भारतीयों के जीवन में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है जिनमें से 8 प्रवृत्ति परक और 8 नियति परक हैं।

इस प्रकार मानव जीवन में सतुलन को न भुलाकर उन सिद्धान्तों का स्मरण करना दृष्टा न्वना है, जिनके आधार पर उसने जीवन व्यतीत करना है। इन संस्कार भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। यहाँ 4 पर्वों और त्योहारों का भी एक सांस्कृतिक महत्व है। अन्न देणों के पर्वों की तरह ये अन्न और उल्लास के परिचायक तो हैं ही, लेकिन यहाँ उनका उनसे बढकर भी मूल्य है। विजय दशमी केवल राम की रावण पर विजय की ही परिचायिका नहीं, अपितु पुण्य की पाप पर विजय की भी प्रतीक है। इसमें हम अमर मदन मिलता है कि सदा मत्कम और पुण्य ही अन्न उपयुक्त फलदायी होता है, चाहे भाग में उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्या न करना पड़ा हो।

संस्कारों के महत्व को समझने हुए जीवन के इन सिद्धान्तों को त्रियात्मक रूप देने का हमारे यहाँ और भी अधिक महत्व है।

'Truth is high, but still higher is truthful living'

सत्य महान् है पर सत्य पर आधारित जीवन व्यतीत करना उससे भी महान् है। इस प्रकार महा केवल सिद्धांतों में विद्वानों या उसने प्रचारक का कोई मूल्य नहीं यदि वह आचरण के माध्यम से उन्हें जीवन में नहीं उतारता। इसके विपरीत वह व्यक्ति निश्चित रूप से अधिक महान् है, जिसे दान और धर्म के महान् सिद्धांतों का बोध नहीं, परंतु अपने स्वभाव, गुण प्रकृति एवं संस्कारों के कारण वह उन्हें अनायास ही जीवन में चरितार्थ करता चलता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति त्रियात्मक कर्मण्य जीवन का महत्व स्थापित करती है।

यहाँ का मानव सवीणता का त्याग कर उदारता का परिचायक है। भारतीय धरती पर वह सम्पूर्ण विश्व को ही अपना को तैयार है। कण्वतो विश्वमायम् वण या दंग भेद को समझ कर उस अपनाते में किसी प्रकार का संकोच हो, ऐसी बात नहीं। उससे किसी प्रकार की विद्या प्राप्ति में

बाधा हो, ऐसी भी बात नहीं। इस उदार वृत्ति के कारण ही हमारी आध्वि-
 दाक्षिण का इतना विकास और प्रसार हुआ कि एक हज़ार कुशाण, मुसलमान
 और इसाई सभी को हमने भारतीय बनाकर अपना लिया। न केवल मानव
 समूह को अपितु उनके जीवन दान में से भी बहुत सिद्धांतों को अपनी प्रवृत्ति
 के अनुरूप ढाल कर अपना लिया। इसीलिए वे जातियाँ और धर्म महा उपयुक्त
 आश्रय पाकर इसे ही अपना घर बना बठी। सहिष्णुता का भी भारतीय जीवन
 में विशेष महत्व है। इसीलिए यह धर्म प्रधान देश भी धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ
 सभी धर्मों को अपना स्वयं का रूप से प्रचार और विकास करने की छूट है।
 यद्यपि इन सहिष्णुता और उदारता का दूसरे धर्म वालों ने कई बार बहुत
 दुर्लभयोग किया है परन्तु अपना स्वभाषगत गुण होने के कारण हम उसे छोड़
 नहीं सके। आर्थिक सलाह देकर महा गरीबों का धर्म परिवर्तन किया जाता
 रहा है। विश्व के और किसी देश ने यह नतिक अपराधकार नहीं सहा।

संस्कृत हमारी सांस्कृतिक दायध की रक्षिका एवं वाहिनी है। अतः
 उसका भारतीय जीवन में विशेष स्थान है। कुछ विद्वानों ने तो महा तक कहा
 है, कि 'संस्कृत पद बिना व्यक्ति मुमुक्षु ही नहीं हो सकता।' यह वचन
 अतिशयोक्ति पण हो सकता है पर इसमें भी कुछ न कुछ सत्य अवश्य अन्तर्हित
 है।

अपनी इसी विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति जाध्वि-दाक्षिण के
 रूप में विगत तीन-चार हज़ार वर्ष से निरंतर प्रवहमान है। यह अविरल धारा
 बहुत सी बार एकदम क्षीण भी हो गई परन्तु विश्व की कई अन्य प्राचीन
 संस्कृतियों की तरह एकदम शुष्क नहीं हुई। जब जब इन आधार-भूत सिद्धांतों
 को जीवन में प्रियारमक रूप नहीं दिया जा सका तब तब अन्य उपयुक्त गतिधियों
 ने महा के मानव को, जन समाज को धर दबाया है। य अभाव कभी राजनैतिक
 क्षम में उभरे कभी सामाजिक कभी धार्मिक और कभी आर्थिक क्षम में
 फिर भी गौरव की बात है कि यह संस्कृति न तो एकदम समाप्त हो
 हुई और न ही इस ने अपने आधारभूत सिद्धांतों में कोई ऐसा परिवर्तन
 किया जिससे इसका आंतरिक रूप में कोई परिवर्तन आता। हा समय की
 पुकार से इसके बाह्य रूप में परिवर्तन आता रहा है और वह नितात आवश्यक
 भी था।

भारतीय संस्कृति के ये मूल मूल तत्व हैं जिन पर विगत तीन-चार
 हज़ार वर्ष में भारतीय जन-जीवन का आसार का निर्माण आता रहा है।

इनका मूल्य और महत्व व्याख्या और आचरण का विषय नहीं है। यह केवल अनुभूति का विषय है जो ऐसा जीवन व्यतीत करता है, वही उसके आनन्द का उपभोग कर आह्लाद में रमा रहता है। यही इमका उत्कृष्ट पल है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का ऊपर विवेचन किया जा चुका है। इन्हें जीवन में चरिताय करते हुए बहुत से मूल्य और भाषणाएँ बनानी हैं। भारतीय जीवन को समझने के लिए उनका परिचय जानना भी आवश्यक है। उन्हीं का संक्षेपतः यहाँ परिचय देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

भारतीय जहाँ गौ और ब्राह्मण को आदर की दृष्टि से देखता है, वहाँ वह उनके प्रति पूज्य बुद्धि भी रखता है। वेद, पुराण, स्मृति आदि सभी धार्मिक ग्रंथों में उसका पूण विश्वास न भी हो, तो भी वह उन्हें आदर की दृष्टि से अवश्य देखता है। गुरु तथा वयोवृद्ध में भी अनायास ही उनकी पूज्य बुद्धि होती है। यह पूज्य बुद्धि ही गुरु की विनाय सेवा करने में विश्वास उपजाती है। सेवा धार्मिक एवं भौतिक हो या न, पर मानसिक भाव परायण सेवा अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए सम्पूर्ण भारतीय इतिहास और वाङ्मय में गुरु का स्थान बहुत ऊँचा है। मध्य युग में तो गुरु गोविन्द (भगवान्) से भी उठकर महत्व पूण हो गया था, क्योंकि वही तो गोविन्द को मिलाने वाला था। कबीर ने कहा भी है —

“गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काँके लागू पाय।

बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो दिखाय ॥’

शिष्यों को तो सदा ही नम्र, सेवा परायण एवं जिज्ञासु बने रहना चाहिए। यह निरन्तर तप द्वारा विद्याभ्यास करे, सुख की कल्पना करना भी उसे उपयुक्त नहीं। उसे केवल ज्ञान ही नहीं, अपितु गुरु से आचार भी अर्जित करना है। सामूहिक एवं चतुर्दिक व्यक्तित्व के विकास के लिए शरीर, मन बुद्धि हृदय और आत्मा सभी को स्वस्थ सशक्त एवं सम्यक्-पूण बनाना है। सभी वह आचारवान् सम्यक् एवं सुमस्कृत नागरिक बन सकेगा। इसीलिए भारतीय समाज में विद्वान् की अपेक्षा चरित्रवान् का अधिक महत्व है।

सत्गुणों के विकास के लिए बच्चों का साधक एवं अच्छा नाम रखा जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति नाम, रूप एवं गुणों के ऐश्वर्य में विश्वासी है। सत्प्रिया का अभ्ययन सत्त्वम तथा सत्संग का भी इसीलिए यहाँ के जीवन में विशेष महत्व है। सभी मिलकर ऐसे सत्-वातावरण का निर्माण करते हैं जिससे अनायास ही मानव की सत्प्रवृत्तियाँ उभर आती हैं और सदाचार के माध्यम

से वह उदात्त चरित्र को विवसित कर पाता है जिसका महत्व हम पहले ही देख आए हैं ।

प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठने की श्रेयध्वर बताया गया है । उम समय के गार्त वातावरण में मानव में अनायास ही सात्विक-भाव जाग उठते हैं । अध्यात्मिकता का भारतीय सस्कृति और जीवन में सबसे प्रमुख स्थान है । सम्भवतः इसीलिए भारतीय ब्राह्म-मुहूर्त में उपासना आदि करता है । चतुर्विध व्यक्तित्व के विकास के लिए शुद्ध एवं स्वस्थ देह का होना आवश्यक है । वह प्रातः काल ही निरर्थक नैमित्तिक काम (शौच, स्नान आदि) करके देह को गुच्छ तथा व्यायाम आदि द्वारा देह को स्वस्थ बनाता है । षोडशवर्षों की प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है तथा अपने में न केवल विनयिता की भावना का विकास करता है, अपितु उनके प्रति सेवा और श्रद्धा की भावना को भी बनाए रखता है । यम आदि के द्वारा वह घर के वातावरण के साथ मन, बुद्धि एवं हृदय को भी पवित्र करने का प्रयत्न करता है । वह गुड, पवित्र एवं ईमान-दारी से अजित किए हुए सादे एवं सात्विकता प्रधान पुष्ट भोजन में विश्वासी है । यह भोजन ही उसकी स्थूल देह को पुष्ट करने के साथ साथ सूक्ष्म मन को भी पोषक तत्व प्रदान करता है । अपवित्र भोजन पवित्र मन का निर्माण नहीं कर सकता, अतः भारतीय को वह ब्राह्म नहीं । उसमें स्पष्टास्पष्ट विचार भी है । शुष्ट एवं दुर्भाविनाग्रस्त व्यक्ति का भोजन पवित्र भावों की उदभावनता कैसे कर सकता है ?

प्रतिपत्ति सत्वार का भारतीय सस्कृति में विशेष महत्त्व है । उसकी सभी सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखकर उसके आशीर्वाद की प्राप्ति बनी रहती है । इसमें औपचारिकता से कहीं अधिक भाव और श्रद्धा होती है । हमारी सस्कृति के अनुसार व्यक्ति को उस घर में जाना चाहिए, जहाँ उसका भावर हो । बद्ध एवं रागी की सेवा-मुधूपा करना हिन्दू सस्कृति का मानवीय धर्म है । उसमें विनयिता नम्रता एवं निस्वार्थ-भाव होना चाहिए । जिस सेवा से 'अह' भाव का विकास हो उसका भारतीय जीवन में कोई स्थान नहीं, क्योंकि उसमें समाज कल्याण की भावना नहीं बनी रह सकती । निस्वार्थ भाव से ईमानदारी में दान अथवा दान चाहिए । यह दान चाहे धन का हो अथवा सेवा का हो, विद्या का हो या सेवा का हो । दान मुपात्र को ही उता हाना है और वह भी अधिक से अधिक गार्त एवं गुप्त ढंग से । प्रचारित दान व्यक्ति में 'अहंकार' या कभी-कभी स्वाय को उत्पन्न कर देता है । विद्या दान को हमारे यहाँ सर्वोत्कृष्ट दान बताया है ।

घर और व्यक्ति का सादा, साफ तथा प्रभावोत्पादक होना अपेक्षित है। वस्त्रों में सजावट भी हो, सौंदर्य को रोचक ढंग से उभारने के लिए न कि वास्तनात्मक वस्तुओं को उत्तेजित करने हेतु। यहां तडक-भटक का मूल्य नहीं हा सुष्ठु रुचि प्रसारक रमणीयता का अवश्य स्थान है। इसीलिए वस्त्रों, उनकी बनावट आदि से पहनने वाले के आचार का महत्व वही अधिक है। घड़ों के पास सदा उनके पैरों की ओर बैठना होता है, यह उनके प्रति आदर का परिचायक है और अपने में विनयिता बनाए रखता है। उह थड़ा से अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त करने की बात ऊपर वही जा चुकी है। 'मित, मिष्ट और हित बोलते हुए इन तीन सत्वा का ध्यान रखना हमारे सभ्याचार के अनुरूप है। थोड़ा बोलें अर्थात् बिना बुलाए न बोलें तो बहुत उपयुक्त है, भीठा बोलें, अभिव्यक्ति का ढंग अच्छा होना चाहिए और हितकारी बात करें। बड़की बात भी मीठे ढंग से कही जा सकती है। रात्रि में देर तक घर से बाहर न रहना, जल्दी सोना तथा प्रात उठना भी हमारे यहां श्रेयस्कर समझा जाता है।

हिमालय आदि पर्वतों गंगा आदि नदियों, काशी आदि नगरिया तथा वेद आदि कृतिया के प्रति भी भारतीयों में थड़ा पूजक पूज्य बुद्धि है। और सम्पूर्ण देश को तो मातृभूमि कह कर ही गौरवावित किया जाता है। 'स्वधर्मो निधनं धर्म परधर्मो भयावह' कहकर अपने धर्म को ही श्रेष्ठ ठहराया है, अतः अपना धर्म बदलने के स्थान पर मृत्यु का आलिङ्गन करने को अच्छा बताया है। नवम गुरु तेग बहादुर का बलिदान और दशम गुरु ने दो पुत्रों का जिंदा दीवार में चूना जाना धर्म परिवर्तन न करने की प्रतिश्रिया के ही ज्वलंत प्रमाण हैं। और इस धर्म के ही मनु ने दस (1) तथा श्री मद्भागवत में तीस संक्षेप बताए हैं। (2)

सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, उचित, अनुचित का विचार मन तथा इंद्रिया का समय अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय निष्कपटता, सतोष, समदृष्टि महापुरुषों की सेवा धीरे-धीरे सासारिक भागों की चेष्टा स निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूष प्रयत्ना का पत यथायोग्य विभाजन, सभी प्राणिमा विक्षेपत मनुष्यों को अपना आत्मा और इष्टदेव ही समझना, सतो की परम-गति भगवान् के गुण-माहात्म्यादि का श्रवण कीर्तन और स्मरण उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य सन्य और आत्म नमन यह सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म हैं। भारतीय जीवन के आधार में वही गुण और

सत्य हैं जिनकी अन्याय प्रकार से व्याख्या की गई है ।

सक्षेपतः भारतीय-संस्कृति की विगत पाँच हजार वर्षों की परम्परा के आधारभूत तत्वों का हमने यहाँ परिचय देने का प्रयत्न किया है ।

• • • “पंजाब की प्राचीन संस्कृति”

गौर वंश प्रभावपूर्ण आनन, विनाल वक्ष एव सुदीर्घ बाहु वाले आर्यों के प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व में यह प्रदेश गौरवायित हुआ था। यह भू भाग ऋषि आश्रम-बहुल था। सृष्टि की गरिमा का अनुभव करने वाले तथा वैदिक मन्त्रों के द्वारा सबप्रथम उसका गान करने वाले ऋषि ही थे। दैनिक जीवन की अनिवाद्य आवश्यकताएँ इस प्रदेश से सुविधा से पूर्ण हो जाती थी, जिससे उनको जीवन के उन्नत प्रतिमान प्राप्त करने में सहायता मिली थी। इस प्रकार एक महान संस्कृति के उपयुक्त विचार के बीज की स्थापना करने में वे समर्थ हो सके थे।

वैदिक युग में जहाँ आय सब प्रथम बसे थे, उसे सप्त-सिन्धु¹ नाम दिया गया है।² पश्चिम में सिन्धु नदी से लेकर पूर्व में सरस्वती तक इस प्रदेश का विस्तार था। बाद में मनु ने सरस्वती तथा हृषद्वती नदियों के मध्यवर्ती भू भाग को ‘ब्रह्मावत’ तथा शतद्रू (मत्स्यज) और इरावती (राप्ती) के बीच के प्रदेश को ‘त्रिगत’ की रक्षा प्रदान की।³ ब्रह्मावत तथा त्रिगत के मध्यवर्ती प्रदेश का नाम उपलब्ध नहीं है, इससे अनुमान किया जाता है कि इन दोनों प्रदेशों की सीमा सरस्वती और शतद्रू के बीच नहीं मिलती थी और वही तक इस प्रदेश का विस्तार था। पटियाला नदी तथा सरस्वती³ धर्मर की ही सहा

1 ऋग्वेद 24 27। 2 मनु 11, 17—18 1

3 आर्यों द्वारा पवित्र समझी जाने वाली सरस्वती नदी आधुनिक पटियाला राज्य में बहती थी, लेकिन वह वहाँ की रेत में पूर्णतया विलीन हो चुकी है। मजूमदार आर० सी०, एन्टो इण्डिया प 43 1

या दिया है। इससे भी यही उचित प्रतीत होता है कि पटियाला नदी तथा घग्घर की घाटिया को ब्रह्मावत में ही सम्मिलित किया जाय। विशेष रूप से जबकि हृगद्वती नदी की स्थिति में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ विद्वान् इसे आपुनिग त्तिग बताते हैं, 'तो दूसरे घग्घर।' ² अन्य कई विद्वानों ने इसे जगाधरी सहमीस में सरस्वती से दक्षिण में बहने वाली भी बताया है, लेकिन मामा यत बहुमत यही है कि यह रानी सरस्वती के पूर्व में घोर यमुना के पश्चिम में बहती थी। हमने स्पष्ट है कि यह प्रदेश पहले 'सप्त-सिन्धु' का भाग था और बाद में ब्रह्मावत का।

विनी प्रदेग की भौगोलिक स्थिति उससे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विवाह का प्रभावित करती है। भूमि के उपजाऊपन तथा गनोरम जलवायु ने ऋषियों को आश्रमा की स्थापना की प्रेरणा दी जहाँ जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ सुविधा से पूरी हो जाती थी।

आर्यों के उदगम की समस्या गम्भीर है। जिन विद्वानों ने उपलब्ध प्रमाणों को सूक्ष्मता से अवगाहन किया है, उनमें मतभेद असम्भव है। वे याहूर से आये थे, और यहाँ बस गये थे। अथवा उनका मूल स्थान भारतवर्ष है या ब्रह्मविष्णु देश ही सकता है या मुल्तान या हिमालय प्रदेश³—यह विषय अब भी विवादास्पद है। यह कहा जा सकता है कि वे सर्वप्रथम इसी भाग में बसे थे और केवल यही अपनी सत्कृति का उद्घाटन किया था जिसका सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध प्रमाण 'ऋग्वेद संहिता' है।

इस भाग के लोग 'इण्डो आर्य' वर्ग से संबंधित हैं 'इण्डो द्रविड' वर्ग से नहीं जिसका समर्थन डा० रा० कु० मुखर्जी ने किया है।⁴ 'सरहिंद' को सरस्वती की घाटी मानते ही डा० मुखर्जी का भ्रम प्रारम्भ हो गया था जबकि वास्तव में सरहिंद का 'सरस्वती की घाटी से कोई सम्बन्ध नहीं।⁵ इनके प्रतिरिक्त इण्डो आर्य तथा इण्डो द्रविड वर्ग की मुलाक़ाती की न केवल

1 रैप्सन ए शट इंडिया, प 51

2 ऐल्फि स्टन एंड टाट जे ए एस की 181

3 मजूमदार, आर सी द हिस्ट्री ऑफ़ कल्चर ऑफ़ द इंडियन पीपुल भाग 1, प 215,

4 रैप्सन इ ज द कम्प्रेज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, भाग 1 प, 38

5 मुखर्जी आर के हिंदू सिविलाइजेशन, भाग 1, प 66

युग के आधुनिक लोगो से अपितु नवीनतम उपलब्ध तथ्या से तुलना करते हुए हम इसे 'इण्डो आर्य' युग के कही अधिक निश्चय पाते हैं। केवल कद और रंग ही नहीं अपितु मुखाकृति भी इसका प्रमाण है।

मध्य एशिया के बोगज़कोइ के 1400 ई० पू० के शिलालेख के आधार पर डा० रा० कु० मुक्जी ने आरम्भ में बने वाले आर्यों के प्रभाव की हित्तियों पर स्वीकार किया है।¹ श्री रेप्पन ने ऋग्वेद के समय की गणना के लिए इन शिलालेखों को कोई महत्व नहीं लिया है, किन्तु डा० मुक्जी द्वारा प्रस्तुत तर्क मशकत है।² हम उनके मत का समयन करना चाहते 'उचित गणना के अनुसार हमें ऋग्वेद का काल 2500 ई० पू० मानना चाहिए'। डा० मजूमदार पाश्चात्य महान् विद्वान् विंटरजि से सहमत हैं कि वेदों का समय ईसा के पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी तक आ जाता है।³ ऋग्वेद का यह काल निर्धारण भवमूलर द्वारा प्रतिपादित समय में मिलता है। डा० मुक्जी द्वारा अनुमानित समय लगभग यही है। कुछ विद्वान् इससे भी अधिक मशकत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हम हापकिंस की रेप्पन तथा आर्यों के इस विचार से सहमत होना चाहते कि 'ऋग्वेद की आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा भाग वर्तमान अफ़्ग़ानिस्तान नगर के दक्षिण में मरम्बता के चतुर्दिश प्रदेश में रचा गया था।'⁴

इस भाग के लोगों की स्थान की आदतें विनिष्ट थी। यव (जौ) मुख्य पदार्थ था।⁵ वे जौ और घी से रोटियाँ बनाते थे। घाटे अनुभव करता है कि ऋग्वेद में चावल का संकेत नहीं आया है।⁶ किन्तु डा० ए० बी० दास के अनुसार चावल (धान या धान) दूसरा महत्वपूर्ण खाद्य ⁷ प्रस्तुत करम्भ और धान उस समय प्रयाग में आने वाले आर्यों के आना था।⁸ पत्त⁹ और सज्जिया उनके

1 मुक्जी आर के हिंदू सिविलाइजेशन, भाग 1 प 83

2 रेप्पन इज द कम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग 1, प 99

3 मुक्जी, हिंस, भाग 1 प 83 4 मुक्जी, हिंस भाग 1 प 84

5 मजूमदार, ए इ, प 41

6 मजूमदार, हिंस, भाग 1 प 244 रेप्पन, के हिंस भाग 1, प 71

7 ऋग्वेद, 1, 23, 15 1, 117, 21 1

8 घाटे, बी एम लैकस आन ऋग्वेद, प न 164

9 दास, ए बी ऋग्वेदिक कल्चर, प 126

10 ऋग्वेद 8, 80, 2

11 ऋग्वेद 10, 146 51

यन् निया गया था। आजागरिणी तथा प्रिय पत्नी¹ को भयगरी पर अपने को मुन्दरता से राजाने का शीन होता था। यह पनि वं भाराम का व्याप रगनी हुई उसे प्रसाद करे का प्रयत्न करती थी।² अपने पनि की सहधर्मिणी व रूप म धार्मिक उत्तमों पर यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा करती थी।³ यह अपने सभी पत्त व्या को अच्छी तरह पूरा करने म अत्यन्त सावधान थी। इसलिए यन् 'पर की दोमा गिद हुई।⁴ मां व रूप म यह सन्तान प्रमी एवं उनका ठीक से पालन करने वाली थी।⁵ सन्ताना विपत्त पुत्रो के लिए प्रापना की जानी थी,⁶ साधारणत पुत्र पिता की सम्पत्ति व उत्तराधिकारी होने से,⁷ किन्तु पुत्र उत्तराधिकारी के अभाव म पुत्रियां पनि सम्पत्ति की अधिकारिणी हुवा करती थीं।⁸ विधवा मां व लिए भी कुछ प्रयत्न था। कभी कभी अविवाहित पुत्रियों को भी अपनी स्वतन्त्र आजीविका व लिए सम्पत्ति ॥ ये कुछ भाग मिल जाता था।⁹ पुत्रा की भांति पुत्रिया को भी गिना दी जानी थी। मां उनका गन् कम की गिना लेती थी। सरदाको व सम्मुख युवा पुत्रिया व लिए सुयोग्य घर ढोजने की समस्या रहती थी। साधारणत समाज म¹⁰ एक विवाह प्रचलित था किन्तु हम बहु विवाह व उदाहरण भी पाते हैं।¹¹ यद्यपि हमने परिवार म अप्रसन्नता आती थी।¹² ऋग्वेद म विधवा विवाह का कोई उदाहरण नहीं है।¹³

साधारणत विधवाभा का आत्मदाह (सतीप्रथा) प्रचलित न था।¹⁵ यद्यपि इस बात के सबेत हैं कि यह प्रथा अज्ञात न थी। उम युग म बाल विवाह अज्ञात था।¹⁶

बच्चों को शिक्षा-हेतु ऋषि आश्रमों म भेजा जाता था। इस प्रकार की शिक्षा बच्चे के चतुर्दश व्यक्तित्व की उन्नत करती और उसे सम्य एवं सुसस्कृत मनुष्य बनाती थी। उससे केवल आजीविका अर्जित करने की ही आशा

1 वही 1, 122 2, 1	3 ऋग्वेद 4, 3 2
2 ऋग्वेद 4, 58, 9 1	5 ऋग्वेद 1, 66, 3
4 ऋग्वेद 8, 31	7 ऋग्वेद 8 1 13
6 ऋग्वेद 7 81, 4	9 ऋग्वेद 3, 31
8 ऋग्वेद 1, 70 5	11 ऋग्वेद 4, 3, 2 10 71, 1
10 ऋग्वेद 2, 17 7	13 ऋग्वेद 10 33, 2
12 ऋग्वेद 4, 58 8	
14 ऋग्वेद द्वांस ऋ व , प 255	16 ऋग्वेद 10, 18, 8
15 द्वांस ऋ क , प 256	

न की जाती थी, अपितु वे आंतरिक गुणा एव जीवन के उच्चतम मूल्या को विकसित करते थे ।

कपि और पशु पालन प्रमुख उद्योग थे । कभी-कभी केवल दो ही गहरी, आठ और इससे भी बढकर बारह बैल तक हल में लगाये जाते थे ।¹ जुताई, बुझाई, निराई और कटाई कपि के उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया थी । यह पहले ही कहा जा चुका है कि (जो) प्रमुख पशुन थी । मेना की सिचाई के लिए कूपा² और कुल्यामो³ का उल्लेख मिलता है । गाय और बैल उनकी प्रमुख सम्पत्ति थी ।⁴ विरोपन ऊनी वस्त्रों को बुनाई काय उद्योग था ।⁵

नारिया इसमें विशेष ध्यान दे लेती थी ।⁶ घण्टे का प्रमुख काय रथ बनाना था⁷ । कभी कभी इसमें सुनार नवनागी भी होती थी ।⁸ लुहार⁹ और सुनार अपने काम में लगे रहते थे । चमड़े का काम का भी संकेत है । ऋग्वेद में नाई कायरेत वर्णित है ।¹⁰ समाज में रोगों के निदान के लिए विविध प्रकार के ।

वर्णिक¹¹ कबल यही काम नहीं करता था, अपितु विदेशी में भी व्यापार करता था ।¹² माधारणतः वस्तु-विनिमय होता था । डा० मजूमदार का विचार है कि गायद मिनके में भी धन का प्रयोग होता था ।¹³ अस्तु गाय धन-परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण इकाई थी ।¹⁴

इन व्यवसायों ने समाज में वर्गों का विकास में सहायता की । यद्यपि ऋग्वेद के दशम मण्डल में हम जानि का उल्लेख मिलता है ।¹⁵ फिर भी हम कह सकते हैं कि ये जातियाँ उस समय विकसित नहीं हुई थी, इन्हें जिस रूप में हम समझते हैं ।¹⁶ अतः स्पष्ट है कि वेग आहारण क्षत्रिय, वश्य, गूढ व्यवसायों, कल व्यो तथा उत्तरदायित्वों पर आधारित थे । एक ही पिता के पुत्र विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश कर विभिन्न वर्गों के सदस्य हो जाते थे ।

1 ऋग्वेद 10, 101, 4

3 ऋग्वेद 3, 45, 3

5 ऋग्वेद 7, 33 9

6 ऋग्वेद, 1, 92 3

8 ऋग्वेद, 10, 86 5

10 ऋग्वेद 1 122, 2

12 ऋग्वेद 10, 122, 11

14 ऋग्वेद दशम मण्डल 149

16 ऋग्वेद, 4, 22, 10

2 ऋग्वेद 10, 101 7

4 ऋग्वेद 5, 4 11

7 ऋग्वेद, 9, 112, 1

9 ऋग्वेद, 5, 9, 5

11 ऋग्वेद, 57, 63 1

13 ऋग्वेद, 10, 142, 4

15 मजूमदार, ए इ, प 49

17 ऋग्वेद 10, 90, 12

इस प्रकार के समाज में उगवा का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों पर निशा, विवाह तथा मनुष्य में सम्बन्धित उगव उन्निमित्त हैं। य वही जा निशा के हनु पर्याप्त बड़ हो जाते थे, विना उगव पर ध्याना परा को गौर दिया जाता था।¹ विवाह के रीतिमय उगव के निशा वयन के द्वारा सामाजिक अनुभूति दी जाती थी। इस उगव पर पति-पत्नी में सम्बन्धित प्रत्येक बात उगव परस्पर और समाज के प्रति अभिप्राय और वक्तव्य पर मताई जाती थी।² मृत्यु के अवसर पर दास-पण्डित का भी उगव है।³ सामाजिक मूल्य भरो भाति स्थापित हो चुके थे, किन्तु समाज की सविन्य कानून तथा नीति के विषय में ऋग्वेदिक गान्धित्य में हम बहुत कम भरो मिलती है। डाकुप्रा के साथ-साथ चोरा का भी उल्लेख मिलता है।⁴ पुष्ट शीघ्र रथ-दोह, नृत्य तथा संगीत मनोरंजन के कुछ एक साधन थे। द्यूत⁵ और मद्यपान⁶ प्रिय मनोरंजन थे किन्तु कभी कभी इनकी सीमा पार हो जाती थी। पञ्चाङ्गित मही कारण है कि वैदिक कवि ने द्यूत खेल यास का दयनीय स्थिति का विग्न चित्र खींचा है और जीवन में गणनाता के लिए ईमानदारी और परिश्रम का आह्वान रखा है।

राजा राज्य का प्रधान होता था।⁷ वह एक प्रकार की मन्त्री-परिषद् रखता था। पुरोहित केवल धार्मिक नेता ही नहीं होता था, अपितु वह अनेक विषयों में उमका मित्र तथा पथ प्रदर्शक भी होता था,⁸ सेना का प्रमुख सेनानी प्रति लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण होता था।⁹ लोगों में दो विभिन्न संस्थाप्रा समा और 'समिति' के संगठन होते थे।¹⁰ यद्यपि इनको हम लोगों के संगठन का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं मान सकते, फिर भी राजा उनसे सचेत रहता था। वह इन संगठनों के द्वारा जनमत जानने का प्रयत्न करता था और इसी प्रकार राजा की निरक्षरता¹¹ बाधित रहती थी।

1 दास, ऋ. क. प. 129	2 दास, ऋ. क. प. 392
3 दास, ऋ. क. प. 392	
4 विवाह संस्कार के विशेष विवरण के लिए देखिए दास ऋ. क. प. 360	
5 ऋग्वेद 10, 18, 10—13	6 ऋग्वेद, 7, 55 3, 7, 86, 5
7 ऋग्वेद 8, 2 12	8 ऋग्वेद, 7, 86, 6
9 घाटे, ल. रि. प. 168	10 ऋग्वेद, 7, 83, 4
11 ऋग्वेद 8 4 9 10, 87, 6	12 ऋग्वेद, 9 96, 1
13 मुबर्जी, हि. क. प. 98	

प्रकृति के प्रति राग केवल प्रथमा के लिए ही नहीं, अपितु प्राकृतिक शक्तियाँ की पूजा के लिए भी उत्पन्न कर दिया था। जबकि कुछ व्यक्तियाँ अन्त्य परममत्ता की कल्पना की अथ व्यक्तियाँ ने उस की उपासना पद्धतियों के प्रायोगिक रूप बनाए। आकाश, पृथ्वी, मरुत, वर्षा, सूर्य, पवन, और उपास उस अतीन्द्रिय शक्ति के चिह्न समझे जाते थे।¹ इसका अतिशक्ति प्राकृतिक अग्नि तत्व भी जो उस आरम्भिक अवस्था में अत्यन्त लाभप्रद था, महाना के भाव उत्प्रेक्षित है।² युग में शक्तियों की पूजा धर्म का एक विविध अंग थी, धार्मिक के जीवन में बहुत लाभप्रद थी। यन् पूजा की एक विधि थी, जिसमें शीत, अन्त थी तथा मान देवों को प्रभुत्व करने के लिए चढ़ाए जाते थे।³ यह सब स्पष्ट है कि उस समय देव पूजा का धर्म में विशेष स्थान था।

संक्षेप में, उस युग में धर्म व्यावहारिक उपयोगितावादी था। यन् धर्म उच्च वर्ग का धर्म था और धर्मार्थिक मध्यम और निम्न वर्ग की अपेक्षा उच्च वर्ग के होने थे। ईश्वर जिसकी उपासना की जाती थी, सर्वोच्च शक्ति समझा जाता था और उसकी प्रतिमाएँ मंदिरों में स्थापित की जाती थीं। धर्म ईश्वर का प्रशंसा करते थे उसको बहुमूल्य भेंट चढ़ाते थे तथा नमस्कार वन्दनों के साथ, और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते थे।⁴ उन समय में धर्म का यह स्वरूप था।

ऋषि भी आत्मा और ईश्वर को पूजते थे। उनका भी जीवन और जगत की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रकृति के नियम, जो ऋषिगणों तथा प्रकृति की अथ शक्तियों को शासित करते थे, उनका आन्तरिक जीवन उत्सुकता जगाने थे। वे इस रहस्य को सुलभाने के लिए वचन देते गए। अन्त उद्धाने मानव जीवन की भौतिक तथा बौद्धिक समस्याओं पर विचार करना आरम्भ कर दिया।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हम क्षेत्र में समाज बहुत विविध था। इसने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि में अनेक मूल्य प्राप्त अपनी महत्ता स्थापित कर ली थी। इसे धर्मों का महान सम्पत्ति का आरम्भिक आदान कहा जा सकता है, जो भारत को गौरवावित करता है।

1 मजूमदार ए इ प 52

3 हि क , प 107.

2 यट, श्रि रि पृ 154

4 यट, श्रि रि पृ 124

• • • वाण कालीन समाज और सस्कृति

मानव के माध्यम से सस्कृति समाज में रूपायित होती है। मानव मन की प्रवृत्तियाँ रुचियाँ, गक्तियाँ, गुणाँ आदि पर उनकी जीवन पद्धति तथा क्रिया कलाप आधारित होते हैं। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, परम्पराएँ मान्यताएँ तथा जीवन के मूल्य चाहे वे किसी भी बलाकति के माध्यम से अभिव्यक्ति पावें, युग विशेष के समाज का सांस्कृतिक रूप प्रस्तुत करते हैं। अमृत सस्कृति के उपादानों तथा सामाजिक अवस्था को जानने का सर्वोत्तम साधन उम युग का साहित्य ही होता है। और यदि साहित्यकार की सूक्ष्मवेक्षणी दृष्टि समाज के बाह्यावरण को चीर कर न केवल उस के अस्पष्ट परंतु महत्वपूर्ण तथ्यों तक पहुँच जाती है तथा उसका मनोवैज्ञानिक मन विभिन्न स्तरों क्षत्रों व अवस्थाओं के मानव-मन व अंतर्भावों को भी जानने और चित्रित करने में समर्थ है तब तो कहना ही क्या ? बाण की सूक्ष्म दृष्टि न केवल प्रत्येक पात्र की वैयक्तिक भूषा व चित्रण में ही लक्षित होती है अपितु मानव मन के अंतर्भावों को भी सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। उनकी इस सूक्ष्मवेक्षणी दृष्टि न ही उन्हें उत्कृष्ट साहित्यकारों की कोटि में ला बिठाया। न केवल ऐतिहासिक अपितु सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हृष चरित अथन युग का जैसा चित्र उपस्थित करता है वसा अथ प्राचीन पाया में कम ही देखने को मिलता है। यही कारण है कि उम युग का सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करने के लिए इतिहासकारों को हृषचरित से अच्छा साधन तथा आधार न मिल सका। इस छोटे से लक्ष में उस युग व समाज और सस्कृति का सर्वांगण परिचय मात्र ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उच्छ्वास के आरम्भ में जब बाण लौटकर घर आया, तो वहाँ उसने ब्राह्मणगृह का जो चित्र लीचा है, उससे उनके शिष्या नत्तापा पर बहुत क्रुद्ध प्रवाण पड़ता है। अध्ययन अध्यापन उनका परम्परागत प्रमुख वाय है, इसलिए 'अनवरता-अध्ययनध्वनिमुक्तर' निरन्तर अध्ययन में लगे हुए ध्वनि करने हुए शिष्या के दशन हात है। इन शिष्या में बालक बालिकाएँ दोनों ही थे। मस्तक को त्रिपुण्ड भस्म से उज्ज्वल कर सोम यज्ञ के लोभी बटु भी वहाँ उपस्थित थे। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के घरों में अध्यापन के साथ साथ यज्ञ करने की विधि भी बनाई जाती थी। उपयुक्त सामग्री को माघन बनाकर आग में बदी का भी निर्माण किया जाता था। कभी कभी धुकसारिकाएँ यह अध्यापन का वाय करके गुरूओं का विद्याम का अवसर प्रदान करती थी। बाण स्वयं ब्राह्मण का परम्परा में हुमा था, उस के उचित ही उनका घपना घर भी था। और गाव में ही सम्भवत व्याकरण, -याय भीमामा, वाक्य और वेद पाठ का अध्ययन अध्यापन भी होता था। जीवन के अन्त्य क्षणों में सम्बन्ध रखने वाली उसकी मित्र मण्डली को देखने से उसकी बहुविध रुचियों का परिचय मिलता है। गुरुकुल एवं ऋषि आश्रम में गिला पाने से, विद्वामण्डली बलावती तथा राजकुल के परिचय में आने से उसका चतुर्विध ज्ञान एवं व्यापक अनुभव ही उसकी कतिपा के माध्यम में साकार हुआ है। उस युग का ब्राह्मण युवक एक सीमा विनोद में ही आकर्षित था, अपितु बाण की तरह इत्वर (अक्षरा) भी हाँ जाता था। क्षत्रियों का अलग से कोई वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं सैनिका के चित्र देखने को मिलते हैं, सम्भवत यह क्षत्रिय सैनिका वही हों। व सल रण का कचुब या छोटी कूर्ती कस कर पहने हुए होते थे। उत्तरीय की छोटी सी पगड़ी सिर पर बांधी हुई थी तथा 'अनवरत वयायामवश्वशरीरेण सगातार व्यायाम करने से गठे हुए शरीर वाले होते थे। इनके पास तलवार या छोटी छुरी भी होनी थी। उस युग के राजा प्रायः क्षत्रिय न होकर वश्य थे हर्ष भी इसके अपवाद न थे। उनमें वश्यकृति का विकास न होकर क्षत्रिय राजकुमार के उपयुक्त गुणा का विकास हुआ था। राजकुमारवत उहाने सभी विद्याओं के साथ साथ गस्त्र विद्या का अभ्यास कर उस में भी विनोद निपुणता प्राप्त की थी। सम्भवत इमीलिए भाई व हता गौडाधिप के मारने की उहान प्रतिभा भाँकी थी। ब्राह्मणों से प्रभावित होने के कारण न केवल बटु बकि और विद्वाना का आदर करने वाला और मित्र हा बन गया था अपितु स्वयं भी नाटककार था। आरम्भिक छह वर्षों में उसने युद्ध कर गत्रुआ का नाग किया और अगले तीस वर्षों में राज्य को साम्राज्य में परिणत किया तथा सुख, शांति

मन हृष का यह भय कि पिता की मृत्यु को सुन कर पुरुष सिंह राज्यवधन (न गहीयाद्वल्के नाशयेद्वा राजपिराश्रमपद न विशेद्वा पुरुषसिंहो गिरिगुहाम्) बल्कल न ग्रहण कर लें अथवा ऋषि आश्रम वा आश्रय न ले लें अथवा गिरी गुफा में न बंठ जावें तथा हृष के द्वारा उनका स्वागत और पुनः क्षत-विक्षत, गानाभिभूत राज्यवधन द्वारा भी सभा में स्वतः शस्त्र और राज्य त्याग का संदेश इन बातों का प्रमाण है कि हृष ने बड़े भाई का राज्य छोड़ा नहीं। यह त्याग भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। इतना ही नहीं, उसी समय जब दुष्ट मालवाधिपति द्वारा महाराज ग्रहवर्मा की मृत्यु तथा राज्यश्री को कद करन का वक्ता तः सुना तो पुनः हृष को राजधानी में छोड़ कर वह उसे जीतने और राज्यश्री को वापिस लेने निकल पड़ा। राज्यवधन ने मालव नरेश को तो आमानी से ही पराजित कर दिया, लेकिन गौड़-नरेश के औपचारिक सम्मान से उस पर विश्वास करने के कारण निहत्था वह उसी के द्वारा एकांत में मार दिया गया। (मुक्तशस्त्र एवास्मि विसृज्य स्वभवने व्यापादितम् श्रौपीतुं) तब क्रोधित हृष उससे बदला लेने और राज्यश्री को ढूँढ़ने निकला। सम्भवतः गौड़ नृप (शङ्गाक ?) हृष से डर कर स्वतः ही लौट गया और किसी प्रकार बंसीगढ़ में छूट कर राज्यश्री भी विध्याटवी में चली गई। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र वं शिष्य द्वारा उसे राज्यश्री का पता लग गया और उस से मिलन हो गया। विधुराज प्रमथ्य सिधुराज को जीत कर भी हृष ने अपने राज्य में मिलाया था और पंचतीय राजाभास भी वह कर लेता था। तथ्यात्मक दृष्टि से उपरलिखित घटनाएँ उस युग के राजनितिक इतिहास का स्वरूप स्पष्ट करती हैं और इस कतिपय उपलब्ध राजकुल तथा जन सामान्य नगर और ग्राम समाज और व्यक्ति स्ना और पुरुष सभी वं चित्र तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का व्यापक चित्रण उपस्थित कर युग के इतिहास को पूरा कर देते हैं।

बाण ने समाज के विभिन्न स्तरों का उल्लेख अपनी कृतियों में किया है। उस युग में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था मुख्य मंत्री से लेकर वज्रुकी तक राज्य के सभी विस्तृत पदों पर वही आसन्न थे। दूसरी ओर शिष्य, गुरु और ऋषि आश्रमों के आचार्य होने वं कारण भी समाज में उनका विशेष आदर था। सम्भवतः समाज में ब्राह्मणों वं इस सम्मान के कारण ही बाण का बहना पड़ा—असंस्कृतमतयोपि जात्येव द्विज मानो माननीया असंस्कृत बुद्धि वाला भी जन्म में ब्राह्मण होने वं कारण आदरणीय हैं। द्वितीय

प्रसार है। महादेवता और पुण्डरीक का प्रेम तथा वादम्बरी और चन्द्रापीड का विभिन्न काम दगाआ मे मे गुजरना एक ही दिशा मे प्रयाण है। राज कुल मे गृहस्थ जीवन के विकास के अतिरिक्त ग्रामीण गृहस्थ के चित्र भी दर्शनीय हैं। जंगल के ग्रामीण लकड़ी काटने के लिए जाते समय घर का राशन छिपाकर बुढ़ो को रखवानो के लिए बिठा जाते थे। जहा वही उपज होती, वे पैदावार के बोझ को सिर पर लाद कर घर ले आते थे। धरो के आस पास की भूमि पर सजियो की बत्तें लगाई हुई थी। दुलभ खाद्य पदार्थों को अवसर पाकर सृगहिणिया सगहीत कर लेती थी। मधु भी प्रायः इन धरो मे रहता था। इन प्रकार राजकुल और वन ग्राम के गृहस्थ जीवन का परिचय हमे अवश्य मिलता है, पर जन सामान्य के गृहस्थ चित्रो के बहुतायत से दर्शन नहीं होते।

चन्द्रापीड को राज्य सौंपकर राजा सारापीड का वानप्रस्थ आश्रम मे प्रवेश, इस आश्रम के महत्व का परिचायक है। उपभोग के बाद त्याग की आवश्यकता है, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति की। राज्यवर्धन ने भी हृष को राज्य सौंप कर इस त्याग का ही परिचय दिया था। स्वतः हृष ने भी अर्वाच्य प्रदेशों को जीत कर सभी को पूणतया अपने राज्य मे न मिलाकर केवल कर लेने की व्यवस्था कर कई राजाओं को उनके राज्य लौटा दिए थे। वानप्रस्थ के मूल मे जो त्याग या निवृत्ति की भावना काम कर रही है वही ऋषि-आश्रमा को भी उचित रूप से विकसित होने मे सहायक सिद्ध होता है। और महाराज प्रभाकर वधन की मृत्यु के बाद उनके कुछ सेवक मित्र एवं भत्री शोकाभिभूत होकर ससार का परित्याग कर पर्वता पर चले गये थे (वचितागहीतकापाया) वहा उन्होंने कपिलदर्शन द्वास्त्र का अध्ययन भी किया था। वानप्रस्थ और स यास आश्रम का परम्परा अभी एकदम समाप्त नहीं हुई थी और समाज मे भी किसी न किसी प्रकार उसका महत्व बना ही हुआ था।

समाज के विभिन्न स्तरों के लोगो का परिचय पाने के लिए ब्राण की मित्र-मण्डली पर एक विहगम दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त होगा। बारबाण और वासवण नामक विद्वानों से उसका परिचय था। अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि ईशान, प्राक्त के लेखक वायुविकार तथा गीतकार वेणा भारत बाण के साहित्यकार मित्र कहे जा सकते हैं। कथानार जयसेन, पुराणपाठक सुदृष्टि तथा सुभाषित गायक बदा जन अनगवाण और सूचीवाण साहित्यक वातावरण को बनाए रखने वाले मित्रों का एक अथ संप्रदाय था। संगीतकारों मे मृदंग बजाने वाला जीमूत, बशी बजाने वाला मधुकर तथा पारवत तो थे ही इन के साथ सोमिल

और समृद्धि का प्रसार किया। उस युग में अस्पृश्य नहीं, एमी बातें नहीं, लेकिन बाण के वणना में इसका बहुतायत से उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, कादम्बरी में राजा सूदक के पास गुप्त की लाने वाली चाण्डाल ब्या के विषय में उसने अवश्य कहा है—अमूर्तामिव स्पगर्वजितामालेरयगतामिव दशनामान फलम् स्पशर्वजित अर्थात् अछूत चित्रलिपित की तरह चाण्डाल ब्या—जिसे केवल देखा जा सकता था और छू नहीं सकते थे। इससे स्पष्ट है कि वण व्यवस्था की यह अस्पृश्यता भी समाज में किसी न किसी रूप में प्रचलित थी।

ब्रह्मचर्याश्रम का उस युग में भी विशेष महत्व था। यद्यपि नालंदा का उल्लेख बाण की कृतियों में उपलब्ध नहीं, तो भी साहित्यकारों का मत है कि यह उस युग की प्रधान शिक्षा संस्था थी। जो भी हाँ इतना अवश्य है कि वह युग आश्रमों व गुरुकुलों का युग था। राज्यश्री को दूढ़ते दूढ़त हृष दिवाकर मिन के आश्रम में जा पहुँचता है। यह बौद्ध गुरु का आश्रम था। यहाँ न केवल दस नीलो का उपदेश दिया जाता था अपितु जानक-कथाएँ भी सुनाई जाती थी। इस प्रकार विद्याभ्यास और चरित्र का विकास साथ साथ चलता था। दिवाकर मिन का उज्ज्वल चरित्र इस आश्रम की सफरता का मूल कारण कहा जा सकता है। कादम्बरी में दण्डकारण्य में अगस्त्य के आश्रम तथा जादालि ऋषि के जिस आश्रम का उल्लेख है उससे जावित बहिक परम्परा का बोध होता है। वहाँ कण्ठमृगसार निभय घूम रहे थे। वेम्पाठी शिष्यों के साथ मुनिगण समिधा, दमै पुष्प आदि लेकर आ रहे थे। सिवाए हुए सगूर बुढ़े और घड़े तपस्विनों का हाथ पकड़ उठे इधर उधर से जाते थे। कहा यज्ञ हो रहे थे कहीं मुनि ध्यान लगाये बैठे थे तो कहा योग का अभ्यास कर रहे थे। सम्भवतः उस युग में बहिक और बौद्ध शिक्षा के आश्रमों का जनम अलग विकास हो रहा था। ब्राह्मण घरों की पाठशालाओं का जीवन उल्लेख हो चुका है। ब्रह्मचर्याश्रम विभिन्न विद्याओं के अभ्यास तथा चरित्र के विकास का समय था।

गृहस्थाश्रम भारतीय जीवन पद्धति का महदण्ड है। ब्रह्महिक परम्परा इसका आधार है ताँ सतति पन फून। सात्विक प्रेम दाम्पत्य का मूल तत्व है। हृष के ज में पर विकसित गृहस्थ के उल्लास का परिचय मिलता है। राज्यश्री का वर चुनना और ग्रहवर्मा से उसका विवाह नवीन गृहस्थ के महत्व को स्पष्ट करता है। माद वहन के सम्बन्ध में हाँ हृष को राज्यश्री को दूढ़न पर विवर्ण कर दिया था। तारापीड की सतान प्राप्ति के लिए सावना तथा कुमार को विधिवत गिना दवर युवराज पद के उपयुक्त बनाना इसी भावना का

भारतीय सस्कृति को सामाजिक जीवन में अनुप्राणित करने वाले सस्कार हैं। इसीलिए यन् सस्कारों ने प्रायः उत्सवों का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि उनका मनाना एक औपचारिकता मात्र न होकर परिवार, और समाज में उसकी महत्ता और भाव्यता को बनाए रखना है। और भारतीय जीवन पद्धति इन सस्कारों का ही ताना-बाना है।

प्रभाकर वधन का प्रातः साथ आदित्यहृदयमंत्र का जाप सताम के लिए ही था। परिणाम स्वरूप यशोवती का गर्भाधान सस्कार हुआ। इस अवस्था में वह किस प्रकार सहेलियों का सहारा लेकर देव वदना के लिए जाती थी इसका बाण ने उल्लेख किया है। राज्यवधन के जन्म के समय यह उत्सव एक मास तक चला था। पुनः हुए वं जन्म समय तारक ज्योतिषी ने उस के मन्त्राट्ट होन का उद्घोष घोषित कर लिए थे। एक बार ब्राह्मणों ने वेद भद्रा का गान प्रारम्भ कर दिया तो दूसरी ओर राजा दुर्धुभी आदि द्रुहृत से भगवत्पाद्य वजन लगे। राजकुल में स्तर या अवस्था विरोध का विचार छोड़कर नाच गान प्रारम्भ हो गया। भद्र महिनाएँ और वैश्यायें सभी समान रूप से खिलास मग्न हो गईं। राज्य के सामान्य नियमों के बंधन ढीले हो गए। अन्तःपुर में घुस जाना अपराध न रह गया और सभी जगह प्रतिहारियाँ का दबदबा कम हो गया। नगर में भी प्रमत्त हो कर लोगों ने दुकानें लूट ली, सम्भवतः यह मिठाई की दुकानें होगी। नगर भर के लोग दस जमोत्सव पर नाचने में मग्न हो गए। (प्रवतः सकलकटकलोकं पुनः जन्ममहोत्सवो महान्।) यह नाच-गान का प्रोग्राम एक ही दिन नहीं लगातार कई दिनों तक चलता रहा और प्रतिहारिणें, दासियाँ, सामंत स्त्रियाँ सभी एक साथ नाचने लगीं। वहीं कुटिलनियाँ नाचते नाचते सामंता के लिपट गईं तो कहीं दासियाँ से। इस प्रकार समाज में सभी स्तरों और अवस्थाओं के लोगों को आनन्द मग्न दमक ही बनता था। राजा ने इस गुप्त अवसर पर वर्ग दूरियों का भुक्त कर दिया (भुक्तानि व धन व दानि)। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी और आज भी जीवित है।

तारापीड को स्वप्न में परनी के मुख में चन्द्रमा के प्रवेश करने के दशन हुए थे, जिन उसने पुत्र का नाम चन्द्रापीड रखा। नामकरण सस्कार के समय जन्म ब्राह्मणों को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएँ भी दीं। उसका अनुसरण करते हुए सभी कुलनाथ ने भी अगले दिन अपने पुत्र का नाम ब्रह्मायान रखा और बाद में ब्रह्मवर्ण आदि सस्कार भी विधिवत हुए। बाण ने अपने उपनयन, समावर्तन आदि संस्कारों का भी उल्लेख किया है। राज्यश्री के विवाहोत्सव का विस्तार

जौर ग्रहान्तिक गवये भी थे । शिल्पण्डक और ताडविक नतनी के साथ नतकी हरिणिका की उपस्थिति इस बात की प्रमाण है कि केवल राज्य दरबार में ही नतवियों का स्थान न था अपितु जन समाज में भी उ ह मायता प्राप्त था । चित्रकार वीरवर्मा और मिटनी के खिलौने बनाने वाला कुमारदत्त भी उनके यव साथी कलाकार मित्रों में से कुछ थे । सोने के व्यापारी स्वर्णकार चांमीकार तथा हैरि विधुपेण भी अवश्य ही सुंदर आभूषणों का निमाण करते रहे होंगे । भिषग मदारक और विपर्वद भयूरक जहां औषधियों से लोगों का उपचार करते थे वहां रसायनिक विहगम और मंत्रसाधक करान भी सामाजिक व्याधियों के प्रकोप को शांत करते थे । साधु मयामियों में से सभी सम्प्रदाय वाला से उनमें अपना मंत्र व धनाया हुआ था । वंशती सुमति और परिव्राजक ताम्रचूड़ के साथ साथ शव वक्रपाण, जन वीरदव तथा बौद्ध भिक्षुणी चक्रवाकिका सभी उसकी मित्र मण्डली के सदस्य थे । बहुत सम्भव है कि विधिवत शिक्षा बाण की इत्तर (अवारा) बनाने में जुआरी आखण्ड, धूत, भीमक तथा एंड्रजालिक चकाराण का ही हाथ रहा हो क्योंकि चपल युवक बाण का इन से भी सम्बन्ध रहा था और इनका मनोरंजन या व्यवसाय पास बेलना आदि ही था । समाज के निम्न वर्ग के कुछ परिचरों को भी बाण ने अपने मित्र वर्ग में सम्मिलित किया है । उनमें ताम्रूलदायक चडक प्रसाधिका कुरमिका तथा सवाहिका केरलिका विशेष है ।

इससे जहाँ बाण की व्यापक रुचि और लोक प्रियता का पता चलता है, वहां समाज के विभिन्न क्षेत्रों, रुचियां व व्यवसायों के व्यक्तियों से भी हमारा परिचय होता है । विभिन्न व्यवसाय होते हुए भी वैयक्तिक रुचि की समता मित्रता का आधार होती है और बाण का मित्र मण्डली में तीन चार स्त्रियों का होना भी इस बात का प्रमाण है कि समाज में स्त्री और पुरुष विचार विनियम एवं मनोविनोद के लिए आत्मीयता एवं स्वतन्त्रता पृथक् मिल सकते थे । इन व्यवसायों व अतिरिक्त राजसेवका का भी बाण ने उल्लेख किया है । सामान्यतः राजसेवका को विश्वसनीय होते हुए भी राजा की इच्छा के अनुरूप चलना पड़ता है । फलस्वरूप न उनका स्वाभिमान रह जाता है जहाँ न स्वतंत्र व्यक्तित्व । अनावश्यक चापलूसी और खुशामद में ही उनका जीवा भार बना हुआ होता है । नीचरी में बार बार उ ह जवाड़ित एवं अनुपयुक्त कार्य भी करने पड़ते हैं । कीचड़ की तरफ सवों की नीचे से जाने वाला दास गन्ध वड़ा बठोर है । (प्रबलपत्र इव सवमवस्तानयति दाहणा दाम गन्ध)

भारतीय सभ्यता को सामाजिक जीवन में अनुप्राणित करने वाले सस्वार है। इसीलिए यहां सस्वारा ने प्राण उत्सवा का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि उनका मनाना एक औपचारिकता मात्र न हाकर परिवार, और समाज में उसकी महत्ता और भाव्यता को बनाए रखना है। और भारतीय जीवन पद्धति इन सस्वारों का ही साना-बाना है।

प्रभाकर वधन का प्रातः साथ आदित्यहृदयमंत्र का जाप सतान के लिए ही था। परिणाम स्वरूप यगोवती का गर्भाधान सस्वार हुआ। इस अवस्था में वह किस प्रकार महेनियों का सहारा लेकर देव वदना के लिए जाती थी इसका ज्ञान ने उल्लेख किया है। राज्यवधन के जन्म के समय यह उत्सव एक मामूली तक चला था। पुनः हय के जन्म समय तारक ज्योतिषी ने उस के सम्पादन होने के लक्षण घोषित कर दिए थे। एक ओर ब्राह्मणों ने वद मंत्रा का गान प्रारम्भ कर दिया, तो दूसरी ओर घण्ट, दुधुभी आदि बहूत से मंगलवाद्य बजने लगे। राजकुल में स्तर या अवस्था विरोध का विचार छोड़कर नाच गान प्रारम्भ हो गया। मद्र महिलाएँ और वैद्यायें सभी समान रूप से विलास मनाना लगे। राज्य के सामान्य नियमों के बधन छोड़े हो गए। अन्तःपुर में घुस जाना अपराध न रह गया और सभी जगह प्रतिहारियों का दबदबा कम हो गया। नगर में भी प्रसन्न हो कर लोगों ने दुकानें बूट ली, सम्भवतः यह मिठाई की दुकानें होंगी। नगर भर के लोग इस जन्मोत्सव पर नाचने में मग्न हो गए। (प्रवत-सफलकटकलाक पुत्र जन्ममहोत्सवा मन्त्रान्) यह नाच-गान का प्रोग्राम एक ही नहीं, लगातार कई दिनों तक चलता रहा और प्रतिहारिणों, दासियों, सामन्त स्त्रियाँ सभी एक साथ नाचने लगीं। वहीं कुटुम्बियाँ नाचते नाचते सामंतों से लिपट गईं तो वहीं दासियों से। इस प्रकार समाज के सभी स्तरों और अवस्थाओं के लोगों को आनन्द मग्न देखते ही बनता था। राजा ने दस गुम अक्कर पर बर्खास्त कर दिया (मुक्तानि बधन व नानि)। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी और आज भी जीवित है।

तारापीठ की स्वप्न में पत्नी के मुख में चन्द्रमा के प्रवेश करने के दृश्य हुए थे, अतः उसने पुत्र का नाम चन्द्रापीठ रखा। नामकरण सस्वार के समय उसने ब्राह्मणों को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएँ भी दीं। उसका अनुसरण करते हुए सभी गुजरात ने भी अगले दिन अपने पुत्र का नाम वैशम्पायन रखा और बाद में ब्रह्मचरण आदि सस्वार भी विधिवत हुए। बाण ने अपने उपनयन, समावर्तन आदि सस्वारों का भी उल्लेख किया है। राज्यश्री के विवाहोत्सव का विस्तार

से विवरण मिलता है। अर्थात् राजाओं में से राज्यश्री ने मौखरी राजकुमार प्रह्वमा को अपनी वर के रूप में चुना था। दूत द्वारा वर की स्वीकृति आ जान पर महाराज ने कयादान का जल गिराया। विवाह की तयारियाँ होने लगी। आमंत्रित अतिथि व सम्बन्धी आने लगे। राजसेवक नगर ग्रामों से उपयुक्त साधन-सामग्री जुटाने लगे। ज्योतिषिया ने विवाह का लग्न साधा, कुलवधुए भगलाचार के गीत गाने लगी और चतुर चित्रकार भागलिक चित्र बनाने लगे। अनेक प्रकार के वस्त्रों की रंगाई और छपाई करके उन्हें विवाह के समय के उपयुक्त बनाया गया। सूती और रेशमी पतले और मुनामम सभी प्रकार के वस्त्र सजोये गये। बारात विवाह के लग्न तक सब भागों को सजा दिया गया। तब ताम्बूल वाहक आया। उसका स्वागत कर उसके हाथ लग्न समय का सदश भेज दिया। बारात सहित प्रह्वमा आया। वह सुशोभित हथिनी पर सवार था। चारों ओर सुगन्धित द्रव्य बिखरे हुए थे मल्लिका पुष्पा की माला को उसने सिर पर धारण किया हुआ था। सम्भवतः यह सेहरा हा। हथ ने पैदल ही उसका स्वागत तथा आलिगन किया और सम्मान से बठाया। लग्न समय पर कलशों से सुशोभित वेदी के पास वर और वधू को लाया गया तथा अग्नि की साक्षी में समिधा आस पश करत हुए विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ। विवाह के बाद वर वधू जिस वाम गृह में गए उसका द्वार पर रति और प्रीति की मूर्तियाँ चित्रित थीं ? (प्रविष्टेन च द्वारपथकलिखितरोतिप्रीतिद्वयप्रवासगृहम्) बाण इसका उल्लेख करना भी न भूले। पुनः सुख पूर्वक दस दिन बहा रहस्य प्रह्वमा वहेज और वधू सहित घर को लौटे।

प्रभाकरवधन की रुग्णता का समाचार सुन जब हथ उनके पास पहुँचा तो उनमें कुछ प्राण शक्ति बाकी थी उन्होंने हथ को अपना अंतिम संदेश दिया और आखिरी मूँद ली। महाविनाश के बहुत से अपशयुक्त तब प्रकट थे। पुरोहिता के साथ साथ सामन्त और पुरवामियों ने अर्थी को उठाया और सरस्वती के किनारे जाकर महाराज का दाह-संस्कार कर दिया। बाण ने दाह संस्कार का ता नहीं पर तु शोकाभिभूत समाज का व्यापक चित्रण किया है। पुनः उनके फूल चुन कर उन्हें वनश में रखकर अस्थि प्रवाह के लिए विविध सरोवरों नदियों तथा तीर्थों में भेज दिया गया।

समाज के विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों और स्तरों से आने वाले लोगों के शरीर के गठन रंग रूप हाव भाव एवं वेश भूषा का जैसा मूर्ख चित्रण बाण ने प्रस्तुत किया है, वसा अत्यन्त सुलभ नहीं। इसी से उस युग के समाज की

नो भावनाओं, प्रथाओं एवं भावनाओं का परिचय मिलता है, अतः कुछ रूपों
 र दृष्टिपात करना अनुचित न होगा।

युद्ध सैनिक ने सिर के बालों को इकट्ठा कर उनका जूड़ा बांधा हुआ
 था। अग्ररु की बाली बिंदियों से युक्त लाना कच्चा छोटी सी कुर्ती कसी हुई
 थी। सिर पर उत्तरीय की पगड़ी थी (उत्तरीयकतशिरोवेष्टन) हाथ में कुछ
 शीला बड़ा था, कमर की पट्टी में अंस छोटी छुरी लगाई हुई थी तथा
 निरन्तर व्यायाम के कारण उसकी देह छटी हुई थी। कातिमान् मुख के कारण
 उनका मेना नायक सम्मान-कुलीन प्रतीत होता था और वह घोड़े पर सवार
 था। एक अधः अवस्था का विशानकाय, गौरवण, दाढ़ी-मूँछ रहित, घुटे सिर
 वाला, शिष्ट आकृतिवाला भव्य रूप वाला, सफेद कच्चा पहन हुए और सिर
 पर दुबूल-पट्ट को बांधे हुए अग्ररु था। सम्भवतः डा. वासुदेवसरण अग्रवाल
 को इसके विदेगी होने का भ्रम हो गया है। महाप्रतिहार परियान की चौड़ी
 छाती पर हार झूल रहा था। कानों में कुण्डल थे पतली कमर पर पट्टी पर
 माणिक्य चमक रहा था। बाएँ हाथ में मोतिया की मूठवाली तलवार और
 दाहिने में सोने की वेनयष्टि रहती थी। कठोर कम होत हुए भी स्वभाव से
 नम्र था। (मधुरया मिरा सविनयमभाषत) गौड़ाधिपति से बदला लेने के लिए
 हथ के लिए बड़ा सेनापति न उसे प्रोत्साहित किया था वह लम्बा, गोरा श्वेत
 केशी साहसी और बोर बड़ा था। उसकी चौड़ी छाती पर क्षत चिह्न आज भी
 उसका गौरव बढ़ा रहे थे। मफेद दाढ़ी झूल रही थी और भीह आँखों पर झुक
 आई थी। लेकिन उसके चेहरे से पता लगता था कि वह शत्रु-मेना का मार
 भगने वाला, अपनी भागती सेना को रोकने वाला, युद्ध प्रेमिया को अनायास
 ही आकर्षित करने वाला और समस्त युद्ध धर्म को जानने वाला है। सम्भवतः
 उसी ने हथ के साम्राज्य निर्माण में हथ का साथ दिया था। मेखलक दूत का
 चढ़तक मन्त्रियाँ रंग की पेट्टी से ऊँचा कसा हुआ था और चिट्ठी को उसने
 डारे से बीच में बाँध कर सुरक्षित रखा था। सराद पर चढ़ी हुई कमर वाला
 कुमार गुप्त और चौड़ी छाती वाला लम्बा तथा गोरा माधव गुप्त दोनों प्रमश
 राज्यवधन और हथ की सेवा में नियुक्त हुए। जगती सारयुवक का चित्र अद्भुत
 है, चौड़ी छाती और लम्बी मुँगाएँ उदर छटा हुआ सराद पर चढ़ा हुआ
 मध्यमाग सब शारीरिक शक्ति के लक्षण हैं। ऊँचे माथ पर काले केशों का घेरा,
 नाक चपटी और ठोड़ी माटी पर छोटी तथा गाल की उमरी हुई टडिडिया
 और चौड़े जबड़े सब लक्षण विन्ध्य प्रदेश के आदिवासियों का चित्र उपस्थित

करते हैं। धनुष बाण और पशुओं के गिकार ने उसने शिकारी रूप को और भी स्पष्ट कर दिया था। म्थाणद्वर के बाजार में हथ न ममरटटक का देना। बाण हाथ में नाठी पर उसने एक चित्रपट लगा रखा था, जिस पर भैंसे की सवारी करत हुए यमराज का चित्र अंकित था। दाहिने हाथ में उम ने एक सरकड़ा ले रखा था, जिसमें वह 'योगी का नरक' में मिलने वाली यात नाओं का स्मरण करवा रहा था। कौतूहल के कारण बालकों ने उसे सड़क पर घेर रखा था। (कुतूहलानुत्त बहत्तवालकपरिचितम्) दाक्षिण्यमहागैव भरवा चाय के परिप्राट का चित्र भी दृग्गोच्य है। सिर चौड़ा माया ऊँचा, नाक टंगी गालों में गडगडाटा हुआ अथर भुजाए घुटना तक, तथा लम्बी ठोड़ी के कारण उसका मुँह और भी लम्बा लग रहा था। शरीर पर गेरए कपड़े का उत्तरीय तथा कंधे पर नटकता हुआ ताल योग पट्ट था। एक हाथ में बास था, जिसके सिरे पर भोलो और कौपीन लटक रहे थे। क्लोनी में कमण्डलु और बाहुर खडाऊ लटक रही थी। और स्नन मरवाचाय काता कम्बल प्रीड बाघ चम पर बठा था। 55 वर्ष की आयु होने पर भी कुछ ही बाल सफेद थे, सिर पर जटाए थी, माथ पर शिखर ललाट पर भस्म, छाती पर दाढ़ी, नाक का अग्रभाग झुका हुआ तथा कान में स्फटिक के कुण्डल से वह सुसोभित हो रहा था। जीर्ण मन्त्र तथा सूत्र के अक्षरी से युक्त शस्त्र का टुकड़ा लोहे के कठ में बांध कर एक हाथ में डाला हुआ था तो दूसरे में द्वाज की माला थी। लौमका कौपीन पहन कर पयकबध की मुद्रा में टाला का योगपट्ट में बांध बठा था। पुन साधना भूमि में जब उसका दशा हुए तो वह भस्म का महामण्डल बना कर बठा था और शव पर अग्नि जालकर तिनों की उत्तम आहुति दे रहा था। इससे स्पष्ट है कि उस समय अध विश्वास पूर्ण बहुत सी साधनाएँ समाज में प्रचलित हो चुकी थी और मनोवामना पूति व चक्कर में जन-सामान्य तो क्या राजे महाराजे भी ऐसे साधकों के गिकार हात थे।

श्रीद्ध भिक्षुओं के आचार्य दिवाकरभिक्ष के आश्रम में उनके दोनों ओर दो सिंह गावक बठ थे। वह साल बीवर मुलायम वस्त्र धारण किए हुए था। सभी सार्विक गुण मम नियम तप दीच, विश्वास, दाक्षिण्य, परानुकम्पा आदि उस में मूर्तिमान प्रतीत होते थे। उसका तापस-वेद्य प्रभावशाली था।

राज्य के विविध अधिकारियों में महामामात स्वदगुप्त के आता नम्य धाट्ट दण्ड सम्मना नामावग तथा भय मुक्कमण्डल उनके महान् अधिकार के परिचायक थे। लम्ब घु घराल बाल, आगे की और बड़ा हुआ हाट तथा भारी

मरवम चाल उनके व्यक्तित्व के अत्यं विशिष्ट लक्षण थे। हृष का चित्र और भी भव्य बना है। मद्रानीलमणि की पाद पीठ पर बाया पैर रख कर सगमरमर की चौकी पर आगमन में हृष बैठे थे। "देवताओं के रूप सौंदर्य को बाण ने हृष में अनुभव किया।

इसलिए उन्ने कान्ति, पराक्रम, कला, सीमाग्य, धर्म आदि का अजस्र सात कहा है। फेन श्वेत अत्यन्त पतला अघरवाम पहने था तथा उस पर मुलायम वस्त्र—सम्भवतः रेशम की पट्टी बांधे हुए था। तारावित उत्तरीय से शरीर के ऊपरले भाग को ढका हुआ था। छाती पर श्लेषहार था तथा भुजाओं पर जडाऊ केयूर। सलाट पर अरुण चूडामणि, केशान्त पर मालती पुष्प की मुण्डमाला तथा सिर पर शिखण्डाभरण-कलशी सुशोभित थी।

जहां अर्थात् यक्षों के पुरुष-वर्ग के चित्रण से बहुविध समाज का परिचय मिलता है वहां स्त्रियों के कुछ चित्र तो उभार कर बाण ने उनके सामाजिक परिवर्तन का भी परिचय दिया है। सप्तदश ब्राह्मिका मालती धुले हुए रेशम का श्वेत, लम्बा झाना कचुक पहन हुए थी। सम्भवतः झीना होने के कारण ही उनके नाथे बिंदियों से युक्त कुसुम्भी रंग का ताल घण्टातक भी पहने हुए थी। मुल मानो नीचे झगुक् की जाती से लका हुआ था। माथे पर दमकता हुआ पहराण था, कटि प्रवेश में बजती हुई बरधनी तथा गले में बड़े बड़े मोतिया का हार। छाती पर रत्ना की माला अलग से लटक रही थी, हाथ की कलाई में पन्ना से जड़ित सान का बड़ा था तथा कानों में बाली थी। माथे पर कस्तूरी का तिलक बिंदु तथा सलाट पर भाग में से लटकता हुआ चटला तिलक आभूषण भी था। पीठ पर बाला का जूड़ा था और सामने केशों में चूडामणि मकरिका आभूषण। उस युग में स्त्रियों आभूषणों का कितना प्रचलन था, इस वर्णन से स्पष्ट है। नारी प्रसाधन को सदा से ही यहाँ महत्व दिया गया, गुप्त युग में इसका विविध प्रचार था। दरबार की वाग्बिलासिनीयों का भी बाण ने एक चित्र प्रस्तुत किया है। सलाट पर अरुण का तिलक, धमकमाते हार, जिनका मध्यमणि श्लेष-उपर हिन रही थी, तथा बकुलमाला धारण किए हुए वे नृत्य कर रही थी। चल भूलताएँ तिरछी भौहा के साथ चितवनें तथा इसी प्रकार की अर्थात् भाव नगिमाएँ उनके हाव भावों को प्रदर्शित कर रही थी। सनी होने के लिए प्रस्तुत यगोवती का वेग भी बाण की लेखनी से अछूता नहीं रहा। शरीर पर कुकुम का अघराण लगा कर उसने मरण चिह्न के रूप में लाल पट्टागुक् धारण किया हुआ था। हाथ में पति का चित्र फलक लेकर वह सती होने का निश्चय

पर धुरी थी । । इस से प्रचलित सती प्रथा का भी बोध होता है ।

गमाज के अयाय स्तरों व अवस्थाओं व लोगों की घेप भूपा का बहुतायत से परिचय ऊपर मिलित उदाहरण में मिल जाता है । कुछ वस्त्रों का उम युग में विशेष प्रयोग होता था, उनका उत्सव पर ऐसा भी अनुपुस्तन होगा । धनुष एव विशेष रूप से पतना व मुलायम वस्त्र था—उगो व कई भेद थे कभी यह उत्तरीय व रूप में प्रयुक्त होता था ता कभी उष्णीय पगड़ी धारण के लिए । नीलांगुव से मुह ढरने की जाती का काम लिया जाता था । तो पटटांगुव सती की गोमा बढ़ाता था । इसी प्रकार इन के और भी कई भेद थे । ऐसा प्रतीत होता है कि उम समय समाज में इनका बहुतायत से प्रयोग होता था । इससे यह अनुमान लगा सना भी कदाचित् अनुष्ठान होगा कि धनुष-वस्त्र निर्माण का उद्योग पर्याप्त महत्वपूर्ण होगा । यागिया और तायागिया द्वारा बहुधा योगपट्ट वस्त्र का उत्तरीय व रूप में प्रयोग होता था—यह बहुत सम्भवतः गेरू रंग का सादा-सा कपड़ा होता था । गमछुनमा अधोवस्त्र का प्रायः समाज में प्रयोग होता था, यह अंगु की भाँति महीन न होकर कुछ मोटा होता होगा—ऐसा प्रतीत होता है । स्त्रियाँ कचुक रूपी उत्तरीय के अतिरिक्त अपावस्त्र के रूप में लहंगे का प्रयोग करती थी । चडातक ऊपर से नीचे तक लम्बे धागे के रूप में आने वाला वस्त्र था, समाज में विशेष रूप से राजसेवकों में इसका बहुतायत से प्रचलन था । आश्रमों में कहीं कहीं बल्कली व वस्त्र का उपयोग भी देखने की मिलता था और विध्याटवी के जगसी कीपीन में अनिरिक्त गायद ही किसी वस्त्र का उपयोग करते रहे हों । राज्यश्री के विवाह के समय जिन वस्त्रों को सप्रहीत किया गया वे छ प्रकार के थे—क्षौम बाँतर लालात-तुज, अशु क तथा नेत्र । क्षौम, सम्भवतः कोई कीमती, मुलायम वस्त्र होगा । दुबूल उत्तरीय, चादर, घोती, आदि व लिए प्रयोग में आने वाला कुछ बड़ा कपड़ा होता होगा । अंगु क और नेत्र सम्भवतः वेगम के ही दो भेद होंगे । यहा वस्त्रों की रंगाई और छपाई का भी विशेष उल्लेख है । पहनने के अतिरिक्त विछाने के लिए भी उस समय कपड़े सगहीत किये गये थे । राजाओं की वेग भूपा में चार प्रकार के उत्तरीय—कचुक, चीनचोलक वारवाण तथा कूपसिक तथा तीन प्रकार के अधोवस्त्रों का उल्लेख मिलता है । इससे स्पष्ट है कि जनसमाज में अयाय प्रकार के वस्त्रों व पहरावे का प्रयोग प्रचलित था ।

प्रसाधन का सर्वोत्तम साधन आभूषण युग विशेष की समृद्धि और मनोवृत्ति के परिचायक होते हैं । मकरिका सिर का आभूषण था, जो कभी मुकुट

के साथ प्रयोग में आता था और कभी स्वतंत्र रूप में। विट्सीलाटिका नामक आभूषण से मस्तक को सजाते थे, सम्भवतः यह सिन्दी जसा कोई आभूषण रहा होगा। केशांत में मौलसिरी की मुण्डमाला पहनने का रिवाज था। सिर पर लोग मौलि भी धारण करते थे तथा पधराग मणि से जड़ित शिखटखडिका या कलगी भी इन मालाओं के बीच में लगते थे। स्त्रियाँ सिर पर चटुला धारण करती थीं जो उनकी माग में से आगे को लटकता रहता था। कर्णभरणों में त्रिकटक सबसे अधिक प्रचलित था, स्त्री और पुरुष दोनों ही इसका प्रयोग करते थे। पुत्र जन्म महोत्सव पर दासियाँ भी इसे पहन कर नाच कर रही थीं। कहीं कहीं बालियों के पहनने का भी उल्लेख मिलता है। शल की बनी हुई भ्रगूठियाँ का भी प्रयोग होता था। गले में पहने जाने वाले हार और मालाएँ कई प्रकार की होती थीं। कोई बड़-बड़ मोतिया वाली छोटी सी, तो कोई लम्बी प्रालम्ब माला, जो माणिक और पानों से जड़ी हुई होती थी। कलाई में सोने का कड़ा पहनने का रिवाज भी बहुत प्रचलित था। युवक सनिक और सम्भ्रात युवतियाँ प्रायः सभी इसका उपयोग करते थे। हाँ युवतियों के कड़ों में पाने आदि जड़े होते थे। करघनी या सोने की मेखला का भी प्रयोग प्रायः स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे। स्त्रियाँ मं नूपुर का प्रयोग भी देखने को मिलता है पर लगता है, यह बहुत प्रचलित न था। जनसमाज में प्रचलित इन आभूषणों के अतिरिक्त राजाओं के विशेष आभूषणों का परिचय भी हम के वर्णन में उपलब्ध है। हथ की छाती पर गेय हार सुशोभित था और सलाट पर पधराग का अरुण झुडामणि। सलाट की केशांत रेखा पर मालती पुष्प की मुण्डमाला तथा मुकुट पर लगी कलगी के रूप में शिखटाभरण सिर को सुशोभित कर रहे थे। कानों में कुण्डल के अतिरिक्त श्रवणावतल भी शोभित था। सामान्यतः राजाओं के कर्णभूषणों में इनके अतिरिक्त पत्राकूर कणपूर तथा कर्णोत्पल का भी उल्लेख मिलता है। अलका को यथास्थान टिकाए रखने के लिए बालपाश का भी प्रयोग होता था, जो सम्भवतः सोन की पत्ती के रूप में होता था। राजाओं की पगड़ी उष्णीषपट्ट भी बटुषा सोने का जड़ाऊ आभूषण ही होता था, जिस में उन के कमर के अनुरूप मणियाँ आदि जड़ी होती थीं। इनके अतिरिक्त राजकुमार का उन दिनों विशेष प्रचार था। प्रधान सेनानी और महामाय आदि कभी-कभी उसे धारण करते थे। इतने अधिक आभूषणों का प्रयोग तथा बाण के मित्रा में सुवर्ण-धार चामी आदि का होना सिद्ध करता है कि यह उद्योग भी नागरिकों की आजीविका अर्जित करने का एक अच्छा साधन था।

भोजन के सम्बन्ध में उस समय भी समाज में स्पष्टास्पष्ट का विचार

विद्यमान था। अत्यन्तों के हाथ का भोजन द्विज नहीं ग्रहण करते थे। गेहूँ, चावल, दूध, घी, दही आदि उच्च युग में प्रचलित भोजन की सामग्री थी। रोटी का प्रयोग होता था। इन के अतिरिक्त यात्रा पर चनेना और सत्तू का प्रयोग प्रचलित था। मिथी या मीठे का भी प्रयोग होता था। ब्राह्मणों में मद्य सेवन अच्छा नहीं समझा जाता था, पर जनसाधारण में मद्य पान बहुतायत से होता था। मांस भक्षण पर भी कोई प्रतिबन्ध न था, लेकिन बैल गदहा, घोड़ा सूअर आदि के मांस का प्रयोग केवल अत्यन्त ही करते थे। उत्सवों में मंदिरों का सीमासीत प्रयोग होता था। हथ का जन्मोत्सव और राज्यप्री का विवाहोत्सव इस के प्रमाण हैं। सेना के भोज्य पदार्थों में चावल, चने सत्तू, के साथ साथ बेर, काजी का घड़ा और गन्ने के रस, राब की गमरी व भी दानन होते हैं। सेना में जाते जाते उधड़ के खेतों को भी रौंदा था। गावों के घरा में अनाय सज्जियों की बेलों का भी उल्लेख मिलता है। रसोई के बतनों का उपयोग होने के भी प्रमाण मिलते हैं। तापक (तवा), तापिका (तवी), तलक (भगीठी) तथा कड़ाही आदि का और कुत्त तावे का भी उपयोग होता था।

मनोविनोद जन सामाज्य के मनोरंजन का साधन होते हैं। जन मानस के स्तर और रचि भेद के कारण उनमें भी पर्याप्त विविधता पाई जाती है। विज्ञान सामाजिकों के मनोरंजन के लिए विद्यागोष्ठी का आयोजन होता था। सम्भवतः काव्य गोष्ठी या गीत गोष्ठी भी इसी का अंग हो, इस कोटि में तो वे आ ही जाती है। कला ममत्रों के मनोरंजन के लिए नृत्य, वाद्य व कीर्णा गोष्ठियाँ समाज में प्रचलित थी। राज्य उत्सवों पर इनका विशेष रंग जमता था। द्यूत गोष्ठियों का भी अभाव न था। इवेत और काले जाठ खाने वाले (अष्टसपदपट्ट) शतरंज का खेल भी मनोरंजन का एक उत्कृष्ट साधन समझा जाता था। आक्षिक (पासा खेलन वाला) आखण्डल स्वत बाण का ही मिन था। स्थाणीद्वर म लासका की संगीत शालाए बैर्याआ के कामायतन तथा कीर्णा वादन के स्थान भी सामाजिकों के मनोरंजन स्थल थे। रास मण्डलियाँ भी जन मानस के अह्लाद की सामग्री प्रस्तुत करती थी, विशेषतः उत्सवों व समय पर। ये मण्डलियाँ अनाय बाह्य यंत्रों का उपयोग करती थी। राजगहों में मनोविनादाय पजर धुक सारिका गृहमयूर हंसमयूना चक्रवाल मृगत आदि कई पक्षी होते थे। इन के अतिरिक्त मृगया गिकार उस युग का एक अत्यन्त प्रधान मनोरंजन था। युद्ध के लिए गये हुए राज्यवधन का अनुसरण करता हुआ हथ सम्भवतः गिकार में ही लग गया था, जब उसे पिता के रुग्ण होने का समाचार मिला था। राजाओं के

शिकार खेलने के लिए सेवक जंगली पशुओं को खुदेद कर एक ओर लाते थे। शिकार के डर से भागते हुए पशुओं का कादम्बरी में अच्छा चित्र मिलता है, इसी गड़बड़ी में चट्रापीड का छत्र उठाने वाला भी वही पीछे रह जाता है और घूप से बचने के लिए उसे पत्तों के काम चलाऊ छत्र का आश्रय लेना पड़ता है। इनके अतिरिक्त राजाओं की काम फ्रीडा भी उनके मनोरंजन का साधन थी, जिनका उल्लेख तारापीड के विनोदों में मिलता है। समस्त समाज की ही मनोरंजन के लिए अवकाश मिलता है, और बाण के युग का समाज कम समृद्ध न था।

साहित्य और कलाका का समुचित विकास सांस्कृतिक प्रगति का घोटक है। हय स्वतः नाटककार था। बाण सम्बन्ध का अद्वितीय गद्यकार हुआ है, उस की साहित्यिक गरिमा का उल्लेख अग्रिम मिलेगा। संस्कृत के साथ साथ अपभ्रंश और प्राकृत का साहित्य भी उस समय पर्याप्त विकसित हो रहा था। साहित्य के अतिरिक्त संगीत का भी विशेष विकास हुआ था। वीणा, मृदंग तथा पटह के अतिरिक्त वारविलासिनिया द्वारा जन्मोत्सव पर आतिथ्यक, वेणु, भल्लरी, तंत्री पटह, अलायुवीणा तथा काहल आदि का प्रयोग इस बात का प्रमाण है और यह सब सिखलाने के लिए स्थाणीश्वर में कई संगीत शांसाए भी थी। बाण के ध्रुवपद गान के ज्ञान से प्रतीत होता है कि परम्परागत संगीत पद्धतियों का भी समाज में प्रचलन था। चित्रकला का तो और भी अधिक विकास हुआ था। हय जन्म से पूर्व यगोवती जिस भवन में थी उस पर चित्रित चक्रधारिणी स्त्रिया भी अम्बर भस्मने लगी थी (सुप्ताया चित्रमितिचामरग्राहिरयापि चामराणि चालयाचक्र)। विवाह के बाद ग्रहवर्मा और राज्यथी जिस वास गृह में गए थे उसके द्वार पर भी रीति और प्रीति के चित्र अंकित थे। राज्यथी के विवाह के समय न केवल चित्रकार मांगलिक चित्र बना रहे थे, अपितु महिलाएँ भी कलश और सुराह्या पर चित्र बना रही थी। बंदी को पूणतया सजाया गया था। उज्जयिनी में अनेक चित्रशालाएँ थी, जहाँ चित्र बनाने की कला सिखाई जाती थी। बाण के मित्रों में चित्रकार भी थे। इस सबसे स्पष्ट है कि उस युग में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ था। कपडों की रंगाई और छपाई के काय का उल्लेख पहले ही हो चुका है। राज्यथी के विवाह भण्डप के आस-पास बहुत भी मूर्तियाँ थी। बाण ने आरम्भ में ताण्डव करते हुए नटराज गिव की मूर्ति का भी उल्लेख किया है। वास्तु निर्माण कला का इस समय विशेष विकास हुआ था। विवाह के बाद उपयोगी वास गृह में दण्ड लगे हुए थे। राजकुल में चार बरत होते थे जो वीथियों से परस्पर जुड़े हुए थे। तृतीय बरत में भी प्रभावकर-

वधन और यशोवती का आवागम था, चतुर्थ म हृष का आस्थानमंडप । घबलगह महाराज और महारानी के निवास प्रासाद थे । राजकुल क बाहर स्वर्णघावार था वहीं से अ दर जाने वाला का प्रवेश नियंत्रित किया जाता था । आगन क चारो ओर बन हुए कमरे ही चतु शाल कहलाते थे । वहीं पर बैठने के लिए ऊंची वेदिका भी बनी होती थी । महलों के सम्भ्रा म मणिया भी जड़ी रहती थी । सामान्य जनता के घर सादा, पर तु आराम देह बने होते थे । समय समय पर उनपर पलस्तर और सफेदी होती थी, विशेषत उत्सव के अवसर पर । राजपूतों के विवाह के समय सफेदी करने के साथ साथ महल को सब प्रकार से सजाया भी गया था ।

उस युग म प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों का भी हम परिचय मिलता है । सतानोत्पत्ति विशेषत युग जन्म के लिए समाज म अंध विश्वास पर आधारित अंधाधुन साधनाओं का आश्रय लिया जाता था—काश्मिरी म इसका विशेष उल्लेख है । देवताओं के आशीर्वाद से सत न सुलभ थी । बच्चों के दल से घिरी हुई बिल्ली के मुँह वाली मातृवी सूतिकागह म रखी जाती थी । जन्म समय पर ही ज्योतिषी नव-जात शिशु के लक्षण देखने थे और राजा शुभ मुहूर्त में ही गिण्टु के प्रथम दशन कर सजता था । विवाह के अवसर पर लग्न साधने के लिए अथवा युद्ध म प्रस्थान के लिए ज्योतिषिया का आश्रय लिया जाता था । प्रस्थान के समय बड़ा का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था, तभी पाप म सफलता प्राप्त होती थी । तीर्थ-यात्रा आदि पर जाने समय लाल मालाओं का पहना कर लोग घर से निकलते थे । राज्याभिषेक होने क समय राजा दिया की छोड़ता था । जीर हृष पञ्चपादिक दान भी दता था, जिससे पता चलता है कि समाज म यह प्रथा चली आ रही थी । राजा के आगे हरबाले प्राय चला करत थे । समाज म विवाह क अवसर पर मिठनिया (अश्नील गालिया) का रिवाज प्रचलित था । दहेज प्रथा भी देखने को मिलती है । युद्ध पर प्रस्थान करने क समय मार्गनिर्ण सूत्रा व मन्त्रा का पाठ होता था जन्म बजन थ मनाए सूय निर सने से बहुत पहले ही चला पस्ती थी । उसमें पूर्व राजा विधिवत दान करता था । प्रभाकर वधन की मृत्यु म पहन ही मंगलनी का मन्त्र होना प्रचलित मन्त्र प्रथा का चोकर है । मृत्यु क समय राजा का कर्तव्य प्रणय भव ब्याने दाता मन्त्र ध्वजित व लौकिक-मार्गलौकिक जीवन म अनुभूति का परिचायक है । अग्रज काष्ठ की बिना सरस्वता क बिनारे पर दाह-मस्तार गरिमा-जय मध्यम्य प्रथा तथा मृत्यु क उपरान्त अशौच क निन्ता की स्थापना कुछ अन्य प्रचलित प्रथाएँ थी । रिता का मृत्यु क समय हृष ने सभी समस्त धनभूत निर द ।

समाज में स्त्रियाँ की स्थिति अच्छी थी। कुलीन समाज की स्त्रियाँ न केवल विधिवत शिक्षा पाती थी, अपितु अन्य कलाओं में भी प्रवीण होती थी। स्त्रियाँ सहित राज्यश्री ने नृत्य, शोत आदि कलाओं में विशेष योग्यता प्राप्त की थी। (अथ राज्यश्रीरपि नतगीतादिषु विदग्धासु सखीषु सख्यतां च कलामु प्रति दिनमुपचीयमानपरिचयाः)। सच्चरित्रता कुलीन नारी का विशेष गुण समझा जाता था, पर वंद्यालय न हा, ऐसी बात भी नहीं। और राजकुल की दासियाँ के मंत्रियाँ व सामन्तों से गुप्त-सम्बन्ध भी बन हुए थे। समाज में स्त्रियाँ गृहिणीयाँ ही थीं। केवल राजकुल में—विशेष रूप से अतः पुर में परिचारिका का कार्य करती थीं। महारानी का राजकुल में विशेष सम्मान था और दाम्पत्य प्रेम की प्रतिष्ठा ने ही उसे यह कहने पर विवश किया कि महाराज का मरत दख मेरा जीना बड़े साहस का कार्य है। (मरणाच्च म जीवितमवाप्तिन समये साहमम्) इसी लिए वह उसी समय सती हो गई। स्त्रियाँ का विवाह प्रायः छोटी ही अवस्था में ही जाता था और राजकुल की स्त्रियाँ का वर-चुनाव में स्वतंत्रता प्राप्त होती थी, राज्यश्री ने ब्रह्मर्मा को चुना था। विधवा स्त्रियाँ भिक्षुणी या समासी भी हो जाती थीं। बाण की मित्र मण्डली में चार स्त्रियाँ का होना समाज में स्वतंत्रता का परिचायक है। वे अच्छे वस्त्र और आभूषण का उपयोग करती थी जिसका उल्लेख पहले ही आ चुका है।

धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय सस्कृति की एक बड़ी विशेषता रही है। बाण के युग में जहाँ एक ओर बौद्ध धर्म के अग्रगण्य सम्प्रदायों का विकास हो रहा था वहाँ गुप्तकाल में जिस हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, उससे भी कई सम्प्रदाय समाज में अपना स्थान बनाए हुए थे। सम्भवतः शिव उस युग का सर्वाधिक पूज्य देव था। हथ भी अपने आरम्भिक जीवन में शिव भक्त ही थे। स्थानीय देव के तो घर-घर में शिव की पूजा होती थी। (गह गह अपूज्यत भगवान् लङ्कपरशु)। सरस्वती द्वारा सरिता तट पर शिव के पञ्चब्रह्मरूप की पूजा का उल्लेख है। यात्रा पर प्रस्थान करते समय बाण भी दूध में शिव का स्नान करावे और विधिवत पूजा करके ही चला था। गुह्य के लिए हथ ने जिस मंदिर में प्रस्थान किया था सम्भवतः यह भी शिव मंदिर ही था। भास्कर वर्मा तो एकाकी शिव भक्त ही था। कादम्बरी में भी कई स्थलों पर शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है। गुग्गुलु जलाकर, दूध से स्नान कराकर, बिल्वपत्र आदि चढ़ाकर विविध शिव-लिंग की पूजा प्रचलित थी। प्रभाकर वधन द्वारा सूर्य की पूजा भी इस बात का प्रमाण है कि उस समय इसका पर्याप्त प्रचलन था। इनके अनिश्चित दुर्गा, चण्डिका,

मातृवा आदि देविया की मूर्तिया तथा पूजा का उत्त्प्रेत यत्र-तत्र मिलता है। राज्यश्री के विवाह में इन्गणों का भी पूजन हुआ था। यद्यपि कम बाण्ड कबल ब्राह्मणों के घरा तन ही सीमित न थे, अपितु स्थानीयवर में सबत्र ही हवन, यत्र महान्न और वेदाध्ययन की धूम थी और थोत घाचारों का भी जन सामान्य में मान्यता प्राप्त थी। इस प्रकार घ मित्र कम-बाण्डों का समाज में विशेष स्थान था। दिवाकर मित्र के आश्रम में बौद्ध धर्म के प्रचार का बाध होता है। भिक्षु और भिक्षुणिया का उत्त्प्रेत समाज में उससे जीवित रूप का प्रमाण है। जना क भी कुछ सम्प्रदाय उस समय प्रचलित थे। मन्त्र साधक, वापानिक और तांत्रिका ने भी समाज में अपना स्थान बनाया हुआ था। सतान-कामना के लिए लोग मन्त्र साधक का आश्रय लेते थे, एम ही साधक काल बाण के मित्र थे। प्रभाकर बधन की मृत्यु से रक्षा क लिए जत्र बंध और पूजा-नाठ कुछ न कर सका, तो मास भर तन भूतोपचार होता रहा, लेकिन यमराज अजेय हुआ। शक भैरवाचार्य ने महासमन्तान भूमि में अनेक तांत्रिक क्रियायें की थी। तब पर बठ कर विधिवत होम करना उनमें से प्रमुख थी। बाण के युग में एक और तीर्थों पवित्र सरिताओं गंगा आदि की मान्यता स्थापित हो चुकी थी और लोग विधिवत पूजा, तीर्थ-यात्रा स्नान व्रत, उपवास आदि में विश्वास की थे, तो दूसरी ओर समझ न आने वाली अनाय सम्प्रदायों की तांत्रिक क्रियायें भी समाज में प्रचलित थी। उस समय में प्रचलित विभिन्न उनीस साम्प्रदायों के भी बाण ने नाम गिनाए हैं। दिवाकर मित्र के आश्रम में ये लोग परस्पर विचार-विनिमय के लिए आते रहे होंगे। इनमें आहत श्वेतपट और वैशालु चन जैन साधु थे। लाकार्तिक आर्वाक थे भागवत वर्णी, कणाद कापिन श्रीपतिपद ऐश्वर कारणिक, धर्मशास्त्री पीराणिक, साप्तत-तव और पाच रात्रिक बहिक मतानुयायी थे। इससे स्पष्ट है कि उस युग में बहिक मत का विशेष प्रचार होने लग गया था। प्रभाकर बधन की रक्तता का सदेव पाकर जब हय राजकुल में लौटा तो उसने वहाँ सभी सम्प्रदाय वालों की क्रियाओं, मन्त्र पाठों, देव पूजाओं तथा यनों को होते देखा था। इससे राजा की धार्मिक उदारता का पता लगता है। सम्भवत हय स्वत भी अपने अन्तिम दिनों में बौद्ध हो गया था। इस प्रकार सामाजिक स्तर पर धार्मिक बटोरता लोग में घर नहीं कर गई थी, यद्यपि वही-वही विभिन्न सम्प्रदायों के लोग में परस्पर द्वेष की भावना के दशन अवश्य होते हैं, यथा दिवाकर मित्र आदि पारायारी भिक्षुओं और ब्राह्मणों में।

बाण के युग में शासन प्रबन्ध कसा था, इस पर दृष्टिपात करना

असंगत न होगा। वन-परम्परा से राजा का बड़ा पुत्र ही प्रायः राज्य का
 अधिकारी होता था। यद्यपि यहाँ पितामृत्यु से दोबारा राज्यवधन न छोट
 भाई हप को राज्य सौंप दिया था और स्वतः शत्रुओं से बदला लेन चला गया
 था। अपने राज्य के विस्तार और महत्ता के साथ साथ वे बड़ी उपाधियाँ ग्रहण
 करते थे। 'परममहोदय' महाराजाधिराज उपाधि का हप ने प्रयोग किया है।
 राजा ही मंत्रियाँ को नियुक्ति करता था, पर ऐसा प्रतीत होता है कि पहले
 राजा के समय से चले आने वाले मुख्य मंत्रियाँ व सेनापतियों को वह उसी
 प्रकार बना रहने देता था। वे उसके अच्छे सलाहकार और गुंभच्छुक होते थे।
 राजा में सभी सार्विक वस्तियाँ और सदगुणों की अपेक्षा बनी रहती थी। इसी
 लिए बाण ने हप में बहुत से देवताओं के गुणों का उल्लेख किया है। यद्यपि राजा
 का प्रधानमंत्री एक ही रहता होगा, पर बाण ने प्रायः मंत्रियों के लिए महामात्य
 शब्द का ही प्रयोग किया है। बड़ और योग्य राजा के सम्बन्धी का इस पद के
 लिए प्राथमिकता दी जाती थी। सम्भवतः हप का प्रधान आमात्य उसका भरोसा
 भाई भण्डी था। महामन्त्रिविग्रहाधिकार एक अत्यन्त उच्च पद था। आज्ञाकार की
 भाषा में इसे विश्व मंत्री भी कहा जा सकता है। यह समीपवर्ती राजाओं से
 सभी प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने का अध्यक्ष होता था। हप के समय इसी
 ने समीपवर्ती राजाओं को हप की अधीनता स्वीकार करने या यद्ध के लिए
 सन्ध होन की घोषणा की थी। उन दिनों प्रधान सेनापति बहुत महत्वपूर्ण
 पद था, हप का बड़ और अनुमवी सेनानायक सिंहनाद सम्भवतः प्रभावशाली वधन
 के समय से ही चला आ रहा था। बाण ने विस्तार से उसकी पराक्रमी देह का
 परिचय दिया है। राज्यवधन की मृत्यु पर गीडाधिपति से बदला लेने की
 प्रणाली उसी न हप को दी थी। इसके अतिरिक्त बलाध्यक्ष का भी उल्लेख
 मिलता है। सम्भवतः यह सेना के एक अंग के अध्यक्ष हात होंगे, जैसे पदाति
 सेना, शस्त्रसेना और गजसेना। सभी के अलग अलग अध्यक्ष होंगे। इनके
 अतिरिक्त वर वसल करने वाले राज्य कोष के अधिकारी तथा राज्य में 'दाय'
 का प्रबंध करने वाले भी उस युग में महत्वपूर्ण मंत्री रहे होंगे। महत्वपूर्ण मामलों
 का जांच सम्भवतः राजा खुद ही करता था। समीपवर्ती राजाओं में तीन प्रकार
 के सम्बन्ध होते थे, एक व जो पूर्ण अधीनता स्वीकार कर लेते थे, दूसरे जो वर
 दत्त थे और तीसरे जो छोटे होते हुए भी गिन थे। सामंत और महासामन्तों
 का सम्राट् के दरबार में विशेष स्थान था? सम्भवतः उन्हीं के माध्यम से राजा
 जन-सामान्य की अवस्था और रुचियाँ को जान पाता था तथा उनकी रक्षा का
 भार राजा पर था। प्रतिहार, महाप्रतिहार और दोवारिका का भी विशेष

गान्धर्व या कर्गिज उसी कला के बिना मगरास के दान सम्भव न थे। मगरास के परिवार में चतुरंग का खेल पुराना था क्योंकि कर्गिज तथा अन्य प्रमुख विद्वान् लोग अभिज्ञ होते थे। राज्य उभय ॥ में माघ मकर भाग होते थे। दूतों का मगरास स्थान था। वे निम्न होकर दूतों के राज्य ॥ जा मरते थे। साम्राज्य के लिए राज्य के प्रांत प्रांत राजस्वमात्रा का अन्य विद्वान्मात्र अधि कारिया के अधीन होते थे। गांधर्व मगरास को और मगरास के विद्वान् म जो सम्भवतः चतुरंग व पटवारी म अधिष्ठ अधिकार रखा म कर्गिज राजाओं का प्रशासन करने व निम्न उनका पाग भी कर्गिज होते थे। राजा व द्वारा जिन्हें दान ॥ भूमि या गोश्व निम्न था ॥ मगरास मगरासों तथा राज्य कर्मचारियों म भगवत् का भी शासन करने दिया ॥। राजा स्वयं म राजा जल व भुवन चाला करने करता था। राजा कर्गिज व अधिष्ठित वह विद्वान्। कर्गिज को भी निम्न म मगरासों म मगरासों का शासन करने दिया था। विद्वान् का परिषद निम्न पर वह उनका विद्वान् रूप में प्रभावित हुआ था कर्गिज महारथ भी नाट्यकार था। निम्न का मगरास वह अधिष्ठ कर्गिज म भी अधिष्ठ विद्वान् था। मगरास व अधिष्ठ माघा म भुवन का भी उगने चतुरंग था। उगरे पक्षधारि दान प्रसिद्ध है, कर्गिज पाग का दान वह तीर्थ विद्वान् पर जाकर ब्राह्मणों और गरीबों का दान दान चतुरंग का दान रानी कर देता था। दान में उसका राज्य म चतुरंग अधिष्ठों का भी उल्लेख किया है। उनके कर्मचारी म म ब्राह्मणों की प्रपाता थी, सम्भवतः इनलिए निम्न ही सर्वाधिक विद्वत्तमय सम्भव जाने थे। ज्यातिविद्या व अधिष्ठित चित्तिमात्रा का भी सामाज्य व राजस्व म विद्वान् स्थान था। प्रभाकर बधन व चित्तिमात्रा म से एक सुषण भी था। सभी प्रकार की औपमिया का प्रमाण होता था।

मैत्री उस युग व शासन का एक विशेष धर्म थी। पद्मिनी, अश्व सेना और गजसेना हथ की सेना व तीन भाग थे। प्रत्येक का एक अध्यापक था और उनके ऊपर प्रसिद्ध सेनानायक बद्ध सिंहासन। बहुत सी सेना प्रायः राज प्रासाद के पास ही बाहर की ओर रहती थी। पदाति सेना का नायक सम्भवतः घोड़ पर रहता था, ताकि सबका निरीक्षण कर सके। अश्वसेना का बाण ने उतना उल्लेख नहीं किया, जितना गजसेना का। इससे पता लगता है सम्भवतः उन निम्न गजसेना का अधिष्ठ महत्व हो। समीपवर्ती राजाओं से सामंता से तथा अपने कर्मचारियों द्वारा कई प्रकार से राजा को हाथी प्राप्त होने थे। हथ के अपने हाथी दण्डात का बाण ने बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है। गजसेना का

अध्यक्ष सम्भवतः स्कन्दगुप्त था, जिसे युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय हथ मिला था। इयान च्वाण ने हथ की सेना में 60 हजार हाथिया का होना बताया है, जो एकदम अविश्वसनीय प्रतीत होता है, हा, इसमें इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी सेना में बहुत ज्यादा हाथी थे। युद्ध के लिए प्रस्थान के समय विधिवत् यज्ञ, पूजा आदि करके ज्योतिषी से मुहूर्त पूछकर चला जाता था। समग्र साधन सामग्री के साथ साथ अन्तःपुर का भी सेना के साथ साथ जाने का उल्लेख मिलता है। प्रस्थान के निमित्त रात के तीसरे पहर ही कूच का नगाड़ा बज जाता था। सशस्त्र सैनिकों सामंतों व राजाओं का वाण ने बड़ा ही विशद चित्रण प्रस्तुत किया है। सम्राट भी कभी कभी सेना का निरीक्षण करते थे। मना के चलने से कपका की फसल की भी हानि होती थी, सम्भवतः युद्ध के बाद सम्राट कर आदि न लेता हो। इस प्रकार वाण के सेना वणन में ही इस युग के बहुत से सांस्कृतिक जीवन का परिचय मिलता है, क्योंकि उसका वणन बड़ा व्यापक और सूक्ष्म बन पड़ा है।

अमणशील वाण ने अपनी सूक्ष्मेक्षणी दृष्टि और कौतूहल जनक वृत्ति के माध्यम से अपने युग के समाज का जैसा व्यापक परिचय दिया था, वह अदभुत था। फिर उसकी सक्षम अभिव्यक्ति और साहित्यिक गरिमा को समझ लेना भी उतना आसान नहीं, और उसके रत्नों को ढूँढ निकालना तो किसी विशिष्ट विद्वान का ही काय है। उस युग के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए सस्कृति के प्रत्येक उपादान का विशद और व्यापक विवरण अपेक्षित है। इन पन्नों में तो सम्भवतः उसकी एक कलक मात्र ही मिल सके।

• • • मध्य-युगीन बोध का उन्नायक गुरु गोरखनाथ

भगवान् बुद्ध और प्रतिभावान् संन्यासियों के बाद भारतीय धार्मिक क्षेत्र में महान् क्रांतिकारी आन्दोलन उपस्थित करने वाला युग पुरुष गोरख ही था। मध्य युगीन भारतीय जन समाज के आन्तरिक जीवन का विगुंथ करने के लिए जहाँ संन्यास के प्रहार को न सहने वाले बौद्धों के विकृत 'याना' की मुख्य साधनाएँ पर्याप्त थीं, वहाँ उसके बाह्य-जीवन की भयाकुल व अव्यवस्थित बनाए रखने के लिए उत्तर पश्चिम से होने वाले विदेशियों के आक्रमण भी सीमित न थे। इस प्रकार उपयुक्त संरक्षण व अभाव में राजनैतिक, सामुदायिक मान्यताओं के अभाव में सामाजिक तथा साम्यक अनुष्ठानों, यथा व क्रिया कलाओं के अभाव में धार्मिक सभी दृष्टियों से तत्कालीन उत्तर भारतीय जन समाज सन्नद्ध, मर्यादा रहित तथा आलोचनीय हो रहा था। ऐसे ही अवसर पर विकृत मुख्य साधनाओं का विरोध करके भी योग का महत्त्व प्रतिपादित करने वाले, प्रचलित विभेद और विषमता मूलक सामाजिक मान्यताओं का ठुकरा कर समता-परक समाज की व्यवस्था करने वाले, तथा सामाजिकों से तत्कालीन धर्म पराङ्मुख होने वाले जन समाज को हृदय सम, मन परिवर्तन तथा काया शोधन के माध्यम से सम्यक् आचार का महत्त्व बताकर धर्मोन्मुख करने वाला क्रांतिकारी व्यक्ति गोरख भारतीय जनता के इतिहास पर अवतरित हुआ।

पतञ्जलि का परम्परा में योग का सामान्य विधि महत्त्व व मुख्य समझा कर बौद्ध सिद्धांत की मुख्य-साधनाओं और सामाजिकों में जगता हुई भयमकुल जनता को मान्य प्राप्ति व नये योग का सत्य स्वरूप जाना प्रसिद्ध गुरु गोरख ही

था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निष्पेष्ट, निष्प्रिय और वैयक्तिक दुराचार म फस कर निष्प्राण हुई भारतीय धर्म-साधना को जीवित शक्ति प्रदान कर एक बार फिर जन मन का व्यावहारिक व त्रियात्मक धर्म बनाने का श्रम नाथ पथ के समुज्ज्वल भणि गुरु गोरख नाथ को ही दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, परवर्ती मत मत के प्रवक्त व म सशक्त प्रचारक कबीर ने आचार और व्यवहार सम्बन्धी नाथ पथ को ही बहुत सी भाष्यताओं को उसी रूप में और कुछ को परिष्कृत करके भी अपनाया तथा उसमें गुरु रामानन्द से प्राप्त 'राम' के नाम को मिला कर ऐसा धोला तयार किया जिसका पान करने वाला प्रत्येक निष्प अमर होता गया और उसी सत मत की परम्परा अनाथ पथों के माध्यम से आज तक अविच्छिन्न रूप में चली आ रही है।

हमारा दुर्भाग्य है कि साहित्य और धर्म का इतिहास इस महान धर्म गुरु का कोई प्रामाणिक विवरण नहीं प्रस्तुत कर पाता। उपलब्ध साहित्य के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने जो निष्प निकाले हैं, उनका भेद भी उनके वैयक्तिक की तरह महान है। विभिन्न मतों के अनुसार जहाँ उनका जन्म समय विषम की आठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक फैला हुआ है, वहाँ उनके जन्म स्थान के लिए पश्चिमी भारत से लेकर उत्तरी या पूर्वी भारत के किस प्रदेश को निर्दिष्ट किया जावे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुश्रुतियों, परम्पराओं और उन से भी बढ़ कर साहित्यिक अत साध्य के आधार पर जा बुद्धि समत परिणाम मिलते हैं, उन पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

डा० फरकहूर तथा डा० रामकुमार वर्मा ने जिन प्रमाणों और अनुमानों के आधार पर गोरख का समय 13वीं शताब्दी माना है, उनमें विशेष बल नहीं। इधर डा० शहीदुल्ला ने आठवीं शताब्दी में उनका समय निर्धारित कर उह आवश्यकता से अधिक पुरातन सिद्ध करने का प्रयत्न किया। प्राप्त विचारधारा, विश्वास, भाव और भाषा सभी दृष्टियों से गोरख के समय की यह दोनों सीमाएँ दूर जा पड़ती हैं। सिद्ध साहित्य के भग्न महा पण्डित राहुल ने तिब्बती परम्पराओं के आधार पर उनका समय स 902 निर्धारित किया है। डा मोहन सिंह दीवाना ने भी नवी और दशवीं शताब्दी को ही इनका समय माना है। 'गोरख बानी' के सम्पादक डा० पीताम्बरदत्त बटवाल ने 11वीं शताब्दी को अधिक प्रथम दिया है। इन सभी मतों के प्रतिपादक विद्वानों के प्रमाणों और युक्तियों का विश्लेषण-विवेचन करने के बाद नाथ-सम्प्रदाय के अधिकारी विद्वान्

आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने दशवीं शताब्दी में मुद्ग गोरग का भावि भाव स्वीकार किया है। विस्तृत विवरण उनकी पुस्तक 'नाथ-सम्प्रदाय' में दशने को मिल सकता है। सभी बातों पर विचार करने में उनका यह मत ही अधिक युक्ति युक्त और बुद्धिसंगत प्रतीत होता है। अतः अब तक की जानकारी प्राप्त गामधी के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि मुद्ग गोरग का प्रदिर्भाव दशवीं शताब्दी में हुआ था।

योगिसम्प्रदायविप्लवित के अनुसार गोगावरी के तीर पर चन्द्रगिरि में इनका जन्म हुआ था। डा० रामकुमार वर्मा इन्हें हिमालय-वासी मानते हैं। मत साहित्य के समय परशुराम चतुर्वेदी किसी पश्चिमी प्रदेश में पजाब को इन का जन्म स्थान मानते हैं। गोरखपुर को भी गोरगनाथ का बड़ा केन्द्र अवश्य समझा जाता है। किन्तु उसका जन्म कहा हुआ हो—एसा कोई प्रमाण नहीं। बिना किसी आधार के बगल वाला न उन्हें अपनी विभूति बताया है। नेपाली परम्पराओं के अनुसार उनका मूल स्थान पजाब ही है। ग्रन्थ द्वारा उल्लिखित एक परम्परा के अनुसार वे सत्ययुग में पगावर (पजाब) में तथा कलिभुग में गोरखमढ़ी (काठियावाड़) में उद्भूत हुए थे। क्रिस्त ने जेहलम (पजाब) को जन्म स्थान माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, डा० मोहन सिंह क्रिस्त, आदि विद्वानों ने मता पर विचार करने के बाद पजाब को ही गोरख का मूल स्थान स्वीकार करना अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है।

क्रिस्त का अनुमान था कि ये पहले बख्शवानी नामक जे और बाद में शव हा गये थे, लेकिन उनकी भाषा का अध्ययन कर साधना के मूल स्वर के आधार पर आचार्य द्विवेदी ने क्रिस्त के मत को निमूख ठहरा कर बताया है कि गोरख निश्चित रूप से न केवल ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए थे अपितु उसी वातावरण में विकसित भी हुए थे। यही एक कारण है कि वे तत्कालीन धार्मिक आदम्बरों व आवरणों में पूर्णतया परिचित थे, जिनका उन्होंने उनकी भाषा में अत्यन्त स्थला पर मिलता है।

जनश्रुतियों और साहित्य के आधार पर अनुमान किया जाता है कि स्वस्थ देह के बलिष्ठ गोरख युवावस्था में ही वैराग्य से प्रभावित हुए थे और उन्होंने समय-पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन यतीत किया। उनके विस्तृत काय क्षत्र और व्यापक प्रभाव को देख कर अनायास ही कहा जा सकता है कि उन्होंने भ्रमणशील जीवन व्यतीत किया तथा बहुत से स्थानों पर गिःया के नियमित

आवास बनाते गये—या स्वेन उनकी स्थापना होती रही। सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने त्रिआ-बलापो से आदोलित व परिचालित करने वाले गोरख के धार्मिक साहित्य का परवर्ती साहित्य और धार्मिक अवस्था पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा—उपयुक्त और प्रामाणिक सामग्री के अभाव में इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है।

आचार्य द्विवेदी ने अपने 'नाथ सम्प्रदाय' में इनकी 28 संस्कृत रचनाओं का उल्लेख किया है। यद्यपि इनमें से बहुत सी इनकी अपनी नहीं हैं, पर इन्हीं के वचना या सिद्धान्तों को परवर्ती गिण्या ने समीक्षित किया है। इतना होते हुए भी गोरख के मत का परिचय पाने की दृष्टि से 'सिद्ध सिद्धान्त' तथा 'गोरख सिद्धान्त सग्रह' का विशेष महत्त्व है। इनका विस्तृत विवरण वहाँ देखा जा सकता है। सभी का मूल स्वर योग की उचित धारणा अथवा मोक्ष प्राप्ति के साधन स्वरूप योग का अपनाने का संदेश है। गोरख के नाम पर प्रचलित इन संस्कृत कृतियों के अतिरिक्त हिन्दी में जो 40 रचनाएँ मुख्य गोरख की बताई जाती हैं, उनकी समुचित खोज के बाद डा० बडधवाल ने केवल 14 रचनाओं का प्रामाणिक माना है और उनको सग्रह 'गोरखबानी' में किया है। समय पर न मिल सकने के कारण 'ज्ञानचौनीसा' इस सग्रह में न आ सका। डा० मोहन सिंह ने सिद्धान्तों की दृष्टि से 'गोरख बोध' का बहुत प्रामाणिक माना है लेकिन सवादशैली में लिखित यह कृति निश्चय ही उनके सिद्धान्तों की अच्छी व्याख्या प्रस्तुत करती है पर प्रामाणिक नहीं कही जा सकती। डा० बडधवाल और आचार्य द्विवेदी ने भाषा, शैली और विचारधारा की दृष्टि से 'सबदी' को गोरख की कृतियों में सबसे अधिक प्रामाणिक माना है, जो उपयुक्त ही है। उनके नाम पर प्रचलित पदांश में से यद्यपि कुछ अर्थ परवर्ती मतों के हैं, ता भी कुछ पद अवश्य ही उनके अपने और बहुत पुराने प्रतीत होते हैं।

सर्वाधिक प्रामाणिक 'सबदी' में 275 पद संगृहीत हैं। प्रारम्भ में 'अगम अगोचर का वणन है। वेद शास्त्र व कुराण स अवश्य अज्ञय, उस तो कोई विरला योगी ही जानता है—

'वेदे न शास्त्रे न तेवे न कुराणे पुस्तके न बक्ष्या जाई।

ते पद जाना विरला जोगी और दुनी सब धधै लाई॥'

ध्यान से देखा जाव तो गोरख ने हठयोग की साधना पद्धति और वैयक्तिक जीवन में समय तथा इन्द्रिय निग्रह पूर्वक आचरण करने हुए मन का वश में करने पर विशेष बल दिया है। आढम्बर और आवरण स वचन के लिए

वही वही बाह्यावेष्ट, पूजा, तीर्थ स्नान व यात्रा का विरोध भी किया है। सस्कृत के अनुस्वार आर णवार का 'सबदी' को स-स व सादी भाषा में बहुतायत से प्रयोग मिलता है।

इनके 62 प्राप्त पदा में से 34 राग रामग्री तथा 26 राग असावरी के अतगत आते हैं। शेष दो पद आरती के हैं। प्रत्येक पद प्रायः 8 या 10 पंक्तियों का है। अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को संबोधित करते बहुत से पद वहे हैं, जिनमें स्त्री और भोग के त्याग का संदेश मिलता है। ऐसे पद प्रायः चैतावनी परक हैं। माया के व्यापक प्रभाव की दर्शाते हुए वही उसे न केवल ग्रह्या, विष्णु महेष्वा का उत्पादक कहा है अपितु जाया भी बताया है—

ग्रह्या विष्णु नै आदि महेस्वर ये तीर्थ मैं जाया।

इन तिहुवा नी मैं घर घरणी हैकर मोरी माया जी ॥

(पृष्ठ 93)

ज्ञान और गुरु को इससे बचने का साधन बताया है। इसके लिए इन्द्रिय संयम और अभ्यास द्वारा न केवल हठयोग का ही आश्रय लेकर कुण्डलिनी की जागत कर इन्द्रिय में पहुँच कर अमीरस का पान किया जा सकता है, अपितु 'सोह' का अजपा जाप भी साध्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है—

ऐसा जाप जपौ मन लाई सोह सोह अजपा गाई ।' (पृ. 125)

प्रायः सभी लेखकों ने गुरु गोरख में भक्ति का अभाव पाया है लेकिन हठयोग की साधना की प्रधानता होते हुए भी उनके बहुत से पदों में अजपा जाप का संदेश मिलता है। यह ठीक है कि इस अजपा जाप के लिए भी उसने एकाग्र-मन तथा बड़ आसन की आधार माना है। इस प्रकार हठयोग की साधना के बाद उत्तम अजपा-जाप का भी मजुल सम-वय दृष्टिगोचर होता है। सम्पूर्ण सत मत का गुरुमंत्र 'सोह गुरु गोरख की ही देन है। राग असावरी में जहाँ एक ओर ग्रह के 'नति' स्वरूप का वर्णन मिलता है—

ऊकार निराकार सूक्ष्म न अस्यूल,

पेड़ न पत्र फल नहीं फूल ॥ 1 ॥

(पृष्ठ 129)

यहाँ दूसरी ओर पापाप की प्रतिमा स्थापित कर पत्र-पुष्प से उसकी पूजा करने बात ॥ पूछा है कि 'सरजीव तोलित निरजीव पूजोता तो फिर जो पाप हो गया है, उसे दूर करने के लिए—

तीरथि तीरथि स्नान करीला

लेकिन बाहर 'घोये कसे भीतरि भेदीला ॥ 3 ॥

(पृष्ठ 131)

यही भाव कबीर में और अधिक तीखे व्यंग्य का रूप धारण कर अभिव्यक्त हुए हैं और बहुत से योग परक पद भी देखने को मिलते हैं। भारतीय में उसका योगान है, जिस अनंत की कथा होने पर यम भी भाग खड़ा होता है।

‘सिध्या दरसन’ (शिक्षा दर्शन) में पदों की कोई सराया नहीं दी गई। प्रथम दस बारह पक्तियों में दो दो शब्दों का वाक्य खण्ड अपने आप पूरा भाव का संकेत रूप से चोतक है, पुनः 30 के लगभग पक्तियाँ हैं, जिन पर कोई पद संख्या नहीं। ‘अदिगत उत्पत्तते’ और उससे आकाश वायु, जल, तेज और मही आदि पाँच तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन है। आगे ‘आत्मा ध्याण ब्रह्म ग्यान’ का उल्लेख है और अन्ततः इसी दो शब्दों के वाक्य खंडों में ‘पेचरी मुद्रा’ ‘भूचरी सिधि’ और ‘मुपमता नदी’ आदि योग की प्रथा में मुद्रायों, अवस्थायों, और साधनाओं का वर्णन मिलता है। कुछ पक्तियों में निरजन निराकार का वर्णन है तथा नाद, अनाद का स्वरूप बताया है।

‘संगोप तिलक तद्वा पद नृबाण’ आदि कह कर मानव के आंतरिक गुणों का महत्त्व स्थापित किया है तथा गुरु मर्दौंदनाय की ‘सिध्या पहिरना कान कह कर स्पष्ट कर दिया है कि कानों में पहुँचे जाने वाले कुण्डल, गुरु की शिक्षा की ग्रहण करने के प्रतीक भाव हैं। अंत में बताया है कि स्थूल माया के रहस्य को जान कर उसका भेद करने पर ही नवद्वारों पर अधिकार होगा और जीव मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो सकेगा।

प्राण सबली के 16 पदों में ज्ञान और योग का वर्णन मिलता है—

प्रथम प्रणक गुरु के पास। जिन मोहि आत्म ब्रह्म लयाया।

सत गुह सबद कहया तै बूझया। तहूँ लोक दीपक मनि सूझया ॥

आश्चर्य में ही ब्रह्म के दर्शन कराने वाले गुरु और नान सूर्य स्वरूप सबद के महत्त्व से इस बाणी का आरम्भ होता है। अन्तर में ही ब्रह्म को ढूँढने में प्रयत्नशील उसने बताया है कि विद्वत् लोक निवास आगने पर ही, ‘निरजन मोति प्रकासा’ प्राप्त होगा, जहाँ दिन, रात, मास, वर्ष आदि कुछ भी न होगा। पुनः, देह की असंख्य नादियों द्वारा और कोठों का वर्णन उपलब्ध है। सतगुरु ने यदि एक ‘सबद प्रकट कर दिया, तो—

‘गुहज्य (गुह्यग्रजप) नाम अमीरस मीठा जो पोजै सो पावै।’

नाम के अज्ञात-आप द्वारा अमृत रस की प्राप्ति का उल्लेख किया है। सत भव और विनोद सिद्ध धर्म का नाम भाग इसी का विकसित रूप है।

पुनः योग का घण्टा है, जिमें बताया है कि शरीर कोट के द्वार पर कुछ तिथि माया रहो है, जो मूल तत्व धातुओं तक पहुँचने नहीं देती। इष्टा, पिप्पला, सुगुमना आदि की मिट्टि के साधन से ही भूमि का त्याग हो सकता और धातु का साक्षात्कार होगा, यस्तुन गुरु ने बचनों से ही पाँचों तत्वों में निहित विषय धमून में परिणित होता है।

‘नरये बोध’ के 11 पदों में मानव मान को बोध कराया है कि पंच तत्वों में ही सृष्टि और जीव की उत्पत्ति हुई। अतः —

पहले आरम्भ छाँटों काम बोध महारार।

मन माया विषे विचार।

मध्यमम इन दुगुणा का त्याग करना पड़ेगा, तभी मानव आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। नाथ पथ में आचार का महत्व था और सतगुणों का विकास तथा दुगुणों का त्याग उभरा साधन था। न केवल सिर पर जटा भार धारण को बकार बताया है अपितु तीरथ, व्रत, पूजा आदि को भी व्यर्थ ही बताया है। अतः में लौकिक समृद्धि की आशा का त्याग कर साधारण भोजन और जीवन का महत्व प्रतिपादित करने हुए उमने कहा कि ‘रिधि परिहारी सिधि लेहु बिचारि।’

‘आत्म-बोध’ के 22 पदों में पहले आसन का महत्व बताया है। आश्विन्य पर्वणियों का व्रणन करने के बाद आसन लगाकर वायु निरोध (पतौकरण) करने वाले ‘जोगी की जाया काल न छोपे।’

उन्मुखी वायु में अनाहद नाद का श्रवण होता है। मंत्र जाप न करने वालों को पंगु कहा है और ऐसे पंगु क्यों कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं—

‘पसुवा होइ जपे नहीं जाप, सो पसुवा मोपि म्यू जात ॥

गुरु ने बचनों का महत्व और झूठ के दुष्परिणामों का उल्लेख करने के बाद आत्मा बोध संपूरण कहिया’ कह कर कति के नाम की साधक किया है।

गुरु गोरख की रचनाओं में से 12 पक्तियों की ‘अमै भाग्यजोग सब मे छाटी है। इसमें अकल पथ के योग भाग का साकेतिक विकास दिया है। सम्भवतः इसके आधार पर ही बाद में इसी नाम के किसी पथ का विकास हुआ हो। इसमें भी दो दो शब्दों के समस्त पदों में सम्पूर्ण साधना पद्धति का स्वामाविक विकास तम देखने की मिलता है और साधक ‘अमो फल की प्राप्ति करता है।

‘वद गोरप एकवार से ‘पद्रह तिथि’ के सत्रह पदा का आरम्भ होता है। गुरुनाथ ने भी प्रभु की इसी नाम से स्मरण किया है। प्रत्येक तिथि के अनुकूल अनुनामिक छटा म योगिक त्रियाओ का महत्त्व दिखाया है। कबीर आदि परवर्ती कई सतो ने भी इस परम्परा का निर्वाह किया है।

मत्तवार के आठ पन्नों में गुरु के सबद पर विचार करने की प्रेरणा देते हुए बताया है कि प्रत्येक ‘वार’ को क्या करना चाहिए। इस में शरीर-शुद्धि पर विशेष बल दिया है।

गोरपीवाच—‘स्वामी तुम्हे गुरु गुमाई अम्हे नु सिप। (मबद एक पूछिवा) दया करि कहिवा मनहि न करिवा रोस आरभि चेला कैसे रहे। सतगुर होइ मो बूमया कहै। 10।

इस प्रकार ‘मछीद्रगोरप बोध’ का आरम्भ होता है जिसे गोरख की विचार धारा को समझने के लिए अति उपादेय माना जा सकता है। सवाद शैली की यह परम्परा सता और उनके शिष्यों में भी प्रचलित हुई। इन 127 पन्नों में अधोष भजानी शिष्य की भाति गोरख सभी विषयों पर प्रश्न करते चले हैं। गोरख पूछते हैं—

स्वामी कौन देपिवा कौन विचारिवा।’

मछिद्र उत्तर देते हैं—अवधू। ‘आपा देपिवा अनत विचारिया।’ अपन आपको देखना और अनत पर विचार—यही तो सम्पूर्ण साधना का लक्ष्य है। इसी प्रकार मन के रूप को शून्य बताया है तो दशम द्वार को साध्य कहा है। अनादि की आदि का गुरु कहा है, इस प्रकार निगुरे का व्याघात किया है। रात, दिन सभी शून्य में समा जाते हैं। वास्तविक गुरु अनाद नाद ही है। मन के विकार छोड़कर अजपा जाप का सदेश दिया है। मन ही देव है, उमी को अपने अनुकूल ढाल लेने में जीवन की सफलता निहित है। इस प्रकार इस में पाषना के अर्थात् रूपा और स्तरो का विवेचन मिलता है, तथा जिज्ञासु शिष्य की बहुत सी समस्याओं का भी समाधान प्राप्त है।

‘रोमावली’ की 50 पवित्रिया में देह निर्माण का उल्लेख विष्णु रूप से किया है। घट में बोलने वाले चार पीरो का नामोल्लेख इस प्रकार किया है—

‘मन मछिद्रनाथ, पवन ईश्वरनाथ चेतना चौरगीनाथ, ग्यान श्री गोरपनाथ।

इससे पता लगता है कि ईश्वरनाथ भी कोई प्रसिद्ध नाथ रहेंगे

जिन का उद्देश्य यह था कि प्राप्ति नहीं है। 'नीति-नीति' का यह इंगित प्रतीति
 का धारणा का आधार लिया गया है। धर्मार्थ पदार्थों की इच्छा मुक्तता का
 की व्यवस्था का और ज्ञान का परिचय लिया है। धर्म में जहाँ तक और मूल्य
 की यादृक् कलाओं में काम, ताप, मोक्ष, मोह, महार का धर्म दुर्गुणों का विनाश
 है यही धर्म, धर्म का धर्म न पद की मोह कलाओं को पूरा दिया है। इन
 प्रकार जो—

साधारण गला सूरज की गोध ता सातह ताका चद्रमा की पाय ॥

ध्याननिम्न क 15 यो में 'ग' का विचार महत्त्व दर्शाया है। 'मात्रा'
 गोही धारणा प्रगटमा, सग ता दूर त जाई ॥ यद्यपि गुण त यही स्थिति लिया है
 जहाँ धर्म परस्पर में धर्म और दूध में धर्म दिया है उन्ही प्रकार धर्मार्थ
 तत्त्व तो धर्म में ही है। साधारण धारणा सृष्टि का स्थिर नहीं, स्थिति इन
 का मात्र गुण क द्वारा ही होता है। इनमें पदार्थ धर्म विनिष्ट योगपरव वाणी
 का धर्म और व्यावहारिक ज्ञान का धर्म उद्देश्य मिलता है।

'पञ्चमात्रा' में पाँचों द्विधियाँ के, नियन्त्रण पर विशेष बल दिया है,
 यद्यपि जिन पञ्चतत्त्व से देह का निर्माण हुआ है, उन्ही में तो महापुरुष का
 निवास है। धर्म द्विधिय विचार क साधन माया मोह धर्म को छोड़ कर
 अध्यात्म-पथ का धर्म सना चाहिए।

मन मूँड तो मस्तक मूँडी। नहींतर पड़ी नरक की मूँडी ॥'

भेष और धारण का विरोध कर आन्तरिक तत्त्व के महत्त्व को सम
 भाया है और धार्मिक योगी यही है जो पञ्च मात्रा के भेद को समझता है
 यह ही स्वतः ही पूज्य बन जाता है।

कुल मिलाकर मोरख की वाणी का महत्त्व इस बात में है कि उसने
 सत्य के साथ साथ जन भाषा का भी धर्म लिया और विचारों के प्रकार
 के लिए उसे ही धर्म महत्त्व भी दिया। वामाचार की गुह्य साधनाओं से भ्रम
 हठयोग की साधना-पद्धति का स्पष्ट उत्प्रेषण व प्रचार कर उसे विकृत होने के
 लिए गुह्य न बना रहने दिया।

काया शोधन के बिना द्विधिय नियंत्रण और मन परिष्करण सम्भव नहीं।
 अस्वस्थ देह सशक्त वासनाओं का क्यों कर मुकाबला कर सकेगी? धर्म हठयोग
 का महत्त्व स्थापित किया लेकिन उसे साधन रूप में ही स्वीकार किया है।
 बाह्य वेश भूषण का विरोध कर धार्मिक दृष्टि स मन के परिष्करण व
 द्विधियों के नियमन का सदेव दिया है। साधन स्वरूप गुरु और उसके लिए

‘मद’ का महत्त्व स्थापित किया है। इतना होने पर ‘सद’ के अज्ञात जाप से भी जीवन साध्य की प्राप्ति का संदेश दिया है। यद्यपि यह स्वर बहुत प्रखर नहीं तो भी नहीं कही इसका उल्लेख मिलता ही है। गम्भीर अथवा पूर्ण वाणी भी उनकी मिलती है जिसमें योगिक क्रिया कलाओं का चित्रण है और उसे साधना का ज्ञान होने पर ही समझा जा सकता है। साहित्यिक शैली की दृष्टि से परम्पराओं का परवर्ती सत साहित्य में पालन हुआ है, कहीं नहीं परिष्कार-परक विकास भी। विचार धारा की दृष्टि से गोरख के साहित्य और शिष्या द्वारा उसके प्रचार ने ही आचार प्रधान व्यावहारिक, धार्मिक वातावरण का निर्माण किया था, जिससे न केवल पूर्ववर्ती गृह्य विकृत साधनाओं का बहिष्कार हुआ अपितु परवर्ती स्वस्थ साहित्य के विकसित होने के लिए उर्वर भूमि भी मिली। गोरख और उसके सहयोगियों के धार्मिक साहित्य ने सम्पूर्ण उत्तर भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक इतनी शक्ति पूर्वक प्रभावित किया कि तात्कालीन प्रचलित कोई भी सम्प्रदाय या मत उनके प्रभाव से न बच सका और मत विमर्श होते हुए भी सभी ने गोरख के महत्त्व को स्वीकार किया। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में ‘परवर्ती हिन्दी साहित्य में चरित्रगत दन्ता आचरण-शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई पड़ता है उसका श्रेय इस साहित्य को है, इससे स्पष्ट है कि गुरु गोरख ने न केवल धार्मिक वातावरण के प्रसार में अपितु धार्मिक साहित्य के निर्माण में भी अदभुत सहयोग व प्रेरणा प्रदान की है, जिसका प्रभाव आज तक सम्पूर्ण उत्तर भारत पर देखा जा सकता है।

• • • 'निर्गुणिया भक्ति को दाक्षिणात्य पृष्ठभूमि'

उत्तरी भारत में भक्ति सम्प्रदाय जब आया था यानी १०-१२वीं शताब्दी से विकसित हो रहा था तब ही बहुतायत से ज्ञान एवं भक्ति का आश्रय छोड़ चुके थे। जिस आचार का उन्होंने आश्रय लिया था वह भी आमाचार में परिणत हो चुका था। ऐसे अवसर पर प्रतिभावान शक्ति ने ज्ञान का आचार पर एक बार फिर घड़ियाँ मत की स्थापना का प्रयत्न किया जिससे उस युग का दाक्षिणात्य जगत में उनका महत्वपूर्ण स्थान बना। इस प्रकार आमाचार का विरोध करने के लिए शक्ति का ज्ञान एवं ज्ञानाधारित तत्त्व प्रबल अस्त्र सिद्ध हुए, लेकिन जन सामान्य का धर्मों मुख करने के लिए ज्ञान को भी भक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इस दिशा में दक्षिण का प्रयास स्तुत्य रहा। जिस भक्ति की प्रथम किरण, गीता के उपदेश के साथ निकली थी, समय समय पर वह प्रभुत्व पाती रही। दक्षिण भारत में १२ आठवाँ शताब्दी इस भक्ति के स्वर में स्वर मिलाकर ही भगवान के निकट पहुँचने में प्रयत्नशील थे। वे हृदय की कोमल वस्तुयाँ भगवान को अर्पित कर नाम जप, पूजा कीर्तन आदि से आराध्य को रिझाने के प्रयत्न में थे। इनका उत्कर्ष काल छठी-सातवीं शताब्दी से आरम्भ होता है।^१ वस्तुतः यह पाचरात्र संहितायाँ के अभ्युत्थान का काल था। थंडर ने कुछ संहितायाँ का अन्तिम ईसा से पूर्व भी माना है।^२ फुल्लर संहितायाँ का निर्माण काल छठी से आठवीं शताब्दी माना है। शैव आगमों की भाँति इनमें

१ दि कल्वरल हैरिटेज आफ इंडिया पृ ७२

२ थंडर एन इंट्रोडक्शन टू दी पाचरात्र एंड अहिंबुद्ध संहिता भूमिका।

भी चार विषयो का प्रतिपादन है।

1. ज्ञान अर्थात् ब्रह्म, जीव तथा जगत के पारस्परिक सम्बन्ध का निरूपण।
2. योग अर्थात् मोक्ष की साधनभूत प्रक्रियाओं का वर्णन।
3. त्रिया अर्थात् देवालय निर्माण, मूर्ति स्थापन, पूजा आदि।
4. चरा अर्थात् नित्य नमस्तिक्त कृत्य, मूर्तिया एवं यन्त्रों की पूजा पद्धति, एवं विशेष के उत्सव आदि। इनमें ज्ञान का तो नाम-मात्र का वर्णन है, जब कि तत्त्वज्ञान, मनशास्त्र, यन्त्रशास्त्र, मायायोग, योग मन्दिर निर्माण, सरकार उन्मेष आदि विषयों का विस्तार से वर्णन है।¹

रावर के समय में इनका प्रचार न हो, ऐसी बात नहीं। उस समय भी ये आडवार भवन अपनी भविष्य में तत्त्वज्ञान अवस्था थे। हा इनका स्वर प्रसारवादी न था। इस प्रकार विष्णु की सातवीं में दशवीं गताब्दी तक तामिल नाडु में ऐसे भवन गायकों का प्रादुर्भाव हुआ था जो भक्ति का उन्मेष में एक मन्दिर में दूसरे मन्दिर तक भजन गाते फिरते थे।² इनमें एक एक वैष्णव दोनों ही थे। 'आडवार' का तामिल में अर्थ है 'अध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र में गहरा मोठा लगान वाला।' ये आडवार सत अतिक्रम निम्न जाति-वर्ण के ही थे। दक्षिण में जाति-भक्ति तथा वर्ण वर्ण के विरुद्ध सर्वप्रथम जातिव्यवस्था के ही थे।—हम सबों की तरह इनमें भक्तवत्ता न होकर नम्रता, उदारता, नील तथा क्षिप्तता की ही अविश्वसनीय थी। तिरुमय शालू थे, अदाल भक्ति में भी नीच जाति की ही थी। नम्म व शठकोप इनमें प्रसिद्धतम भक्त हुए हैं, जिन्होंने प्रचलित वात्सल्य, मर्याद और मायुष्य भाव में मायुष्य की ही महत्त्व प्रदान किया। 'प्रवचम्' जो इनका धार्मिक ग्रन्थ है उसे 'तामिल वे' कहा जाता है। इनके चारहवीं गताब्दी में वैष्णव आचार्यों ने सम्पादित किया था। इनकी भक्ति का चरम इससे प्रतीत होता है जब भक्त कहता है—मगवन। न मैं तुम्हारे बिना हूँ और न ही तुम मेरे बिना। परन्तु मुझ कारण गिर रखना।³

कवीर, रविदास, गुरु गानक, गुरु गोविन्द सिंह आदि में भी इसी प्रकार का भाव स्पष्टीकोचर होता है, यह हम आगे चल कर देखेंगे। जो हो इनका

1. यडर एन इ टोडवान टू दो पावरान एण्ड अहिबुध सहिता प 29

2. म सा सा ह प्र प 41

3. ज एन कपूर हिमस आफ दि आडवास प 12

महत्त्व इस बात में है कि शहर के 'अद्वैत' की प्रतिक्रिया म रग मुनि (821-924) ई० अथवा नाथ मुनि (जो नम्म की शिष्य परम्परा में ही थे।) प्रथम आचार्य होने का साथ साथ भक्त भी थे। शहर सम्भवतः भक्ति का महत्त्व न समझा सब थे, अथवा 'अद्वैत' प्रतिपादन में भक्ति की 'द्वैत' भावना से दूर रह कर ही उन्होंने वे विरोधी स्वरा का सदन कर बौद्धिक स्तर पर अद्वैत वार्ता प्रतिपादित किया था।¹ आठवारों के अभाव में हो सकता था, सभी वृष्णय सम्प्रदाय शहर की ही भांति गुप्त बौद्धिकता के आधार पर केवल अपने अपने दंगन की प्रतिष्ठा करते। हमारे मानोच्य काल के सती के पाम भक्ति की जो लहर रामानन्द आदि के माध्यम से पहुँची वह मूल रूप से इसी से प्रवाहित हुई थी।

भक्ति का स्रोत ढूँढने हुए फ़ुह्र ने लिखा है—

'In the suktarvara Siva is introduced under his old name Rudra, and for the first time in Hindu Literature, devotional feeling, Bhakti, is spoken of as due to him.'²

बलदेव उपाध्याय ने भी इस मत का समर्थन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवी गतादी तथा दक्षिण में विष्णु की पूजा होती थी जो दसवीं शताब्दी तक जाते जाते कृष्ण के रूप में होने लगी। रहस्यवादी और कवि आठवारा के बाद चित्तव एव मननशील आचार्यों का युग आया। इनका उद्देश्य भक्ति और कम के साथ ज्ञान का सम्मिश्रण था।³

ऊपर हम देख आए हैं कि रामानुज के आदिगुरु नाथ मुनि (रग मुनि) नम्मलवार नामक गुप्त की शिष्य परम्परा में थे। इसीलिए उन्होंने निम्न बात के प्रति उदार होकर गुरु-ऋण चुकाया ऐसा कह तो अनुपपन्न नहीं। रगमुनि के बाद यमुनाधाय वृष्णवी के प्रसिद्ध आचार्य हुए। इन्होंने 'मात्मसिद्ध ईश्वरसिद्ध तथा मायाखण्डन आदि का प्रचार किया। यही प्रसिद्ध रामानुज के गुरु थे। गकाराद्वैत से असंतुष्ट रामानुज ने विगिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। वे गकर के मायावाद से पूर्णतया असंतुष्ट थे। इसी समय मजदार बात यह हुई कि थोरगम् का चोल नरैग, जो कट्टर शैव था उसने शिवात्परतरो

1 धर्म 40

2 आरि फ़ुह्र, प 59

3 रि हि आर एल गर्मा, प 41

नास्ति' का घोष निताड़ित किया और रामानुज ब्रह्म से भाग कर मैसूर पहुँचे और वैष्णव धर्म का प्रचार करते रहे ।

शंकर के 'मायावाद' का खण्डन¹ कर रामानुज ने ईश्वर, जीव व जगत की स्थिति मानी है । ईश्वर विशेष्य है, तथा जीव और जगत उसके विशेषण । दूसरे उपनिषदों ने ब्रह्म को निगुण न कहकर सगुण व सविशेष ही कहा है । इस प्रकार जीव अनेक हैं, ब्रह्म से उनका असाक्षी भाव है² तथा ब्रह्म सदन एक जीव अतः है । इतना ही नहीं, शंकर मुक्ति में जीव ब्रह्म का ऐक्य विधान करते हैं । रामानुज जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होने देते, अतः मुक्ति में जीव तत्त्वहीन हो जाता है, जिसका साधन ज्ञान न होकर भक्ति है ।

शंकर की घोर बौद्धिकता-समाज की प्रतिभा को प्रभावित कर सकती थी बौद्धों का उच्छेद कर सकती थी, ज्ञान का प्रचार कर सकती थी, वैशाख की प्रतिष्ठा कर सकती थी, पर कभी भी जन प्रिय नहीं हो सकती थी—क्याकि जनता विद्वत्ता का आदर करती है, लेकिन अपना नहीं पाती, क्योंकि वह बौद्धिक नहीं होती ।³ ईश्वर और मोक्ष की रामानुजीय कल्पनाएँ अधिक मनोवैज्ञानिक, मनोरम एवं स्वाभाविक सिद्ध हुई और समय के अनुकूल अत्यधिक जन प्रिय भी । इससे स्पष्ट है कि रामानुज का यह भक्ति आन्दोलन शंकर की अपेक्षा मानव की मुक्ति का कहीं अधिक सफल साधन बना ।⁴

भक्ति का यह आन्दोलन जातिवारी न होत हुए मानवतावादी उदार धर्म का परिचायक था । लेकिन दूसरी प्रबल शक्ति ने ही कबीर जैसे दंड हठ योगियों को अपनी धारा में बहा लिया, तुरन्तों जैसे भक्तों को भक्ति के विषय में भेद भाव भुलाने पर विवश कर लिया । मानव की प्रतिष्ठा का अर्थ इस भक्ति आन्दोलन को ही है, जिसने जातिकारी रूप में ऐतिहासिक प्रवर्तन का काय रामानुज ने ही किया है । आचार्यों ने तक एक मुक्ति द्वारा ज्ञान मार्ग

1 हि प वि उ प 138

2 ब्रह्म प 148

3 धर्म पृ 41

4 The faith preached by him (Ramanuja) appealed more to the common people and won them to its worship because he emphasised devotion to a personal God and thus opened the way of Salvation to the Lower classes no less than to the Higher

(D A Pai Religious Sects in India among Hindus P 8)

पर भक्ति भाग की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर—भक्ति की उपादेयता सिद्ध की।
 आठवारा का भाग या प्रवृत्ति—शुद्ध वर्णव भक्ति, भक्ति आचार्यों ने भक्ति
 के भाग यम का मजबूत समन्वय भी कर दिया। आठवार हृदय प्रधान थे, तो
 आचार्य मस्तिष्क प्रधान।¹

सूत्र नम्र की विषय परम्परा में रामानुज ने जब मन्दिर पर सटे
 होकर श्री नमो नारायणाय की घोषणा कर निम्न जातिधर्मों की भक्ति का
 अधिकारी बना अपनी उत्तरता का परिचय दिया—तो गुप्त ने नरक में जान का
 क्षाप लिया जिसका उत्तर दत्त हुए आचार्य बोले—भगवन्! यदि इस महामन्त्र
 का उच्चारण कर हठारा आत्मी नरक की यत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे
 नरक भोगन में ही अधिक आनन्द होगा। यह उनकी महानता का परिचायक
 सिद्ध हुआ।

समयानुसार वर्णाश्रम धर्म के बंधनों को ढीला कर दिया गया—यह
 भी एक कारण था कि जनसमाज भक्ति की ओर झुक सका। रामानुज
 (सं० 1084-1194) के विशिष्टाद्वैत के बाद निम्बाक (सं० 1171-1219)
 ने 'द्वैताद्वैत के आधार पर राधा कृष्ण की भक्ति प्रतिपादित की।²
 तत्पश्चात् मध्वाचार्य (सं० 1254-1333) ने द्वैत सम्प्रदाय के अनुकूल भक्ति
 को उच्चतम स्थान पर बिठाया। इन आचार्यों में से मध्व ही थे जिन्होंने अति
 तीव्र स्वर में शंकर के अद्वैत एवं ज्ञान का खण्डन किया और पूणतया द्वैत
 का समर्थन कर भक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। भक्ति की पूण प्रतिष्ठा
 हो जाने पर कल्लभाचार्य (सं० 1536-1587)³ आए तथा उन्होंने ही भक्ति
 में पुष्टि भाग की स्थापना कर माधुय भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित की
 जो युग-युगांतर तक भारत की जनता को अपने मधुर रस से आप्लावित
 करती रही।

प्रत्येक सम्प्रदाय की साधना पद्धति एवं लक्ष्य (मुक्ति के स्वरूप) में भी
 थोड़ा बहुत भेद था। श्री सम्प्रदाय वाले वर्णाश्रम विहित कर्मों का पालन करते हुए
 चित्तशुद्धि के द्वारा प्राप्त भक्ति से ही मुक्ति में विश्वासी थे। इनकी मुक्ति में
 तल्लीनता का विशेष स्थान है। भक्ति के बिना मुक्ति सम्भव नहीं। श्री
 सम्प्रदाय वाले जहां लक्ष्मी या नारायण को इष्टतम मानते थे वहां सनक

1 सती क घ वि ई म प 42

2 हि प वि उ प 118

3 उ प प च प 84

4 उ प प च प 85

सम्प्रदाय' वाले रामायण का कर्ण को। 'वल्लभ सम्प्रदाय' वाले 'श्री नाथ' की विधिवत पूजा में विश्वासी थे, तो 'चैतन्य सम्प्रदाय' वाले पूजा की दृष्टि से देखते हुए नाम-स्मरण को ही अधिक महत्त्व देते थे। इस प्रकार वैष्णव धर्म के साम्प्रदायिक रूप का विकास दक्षिण में हुआ।¹

यही वैष्णव शैव मता के रूप में जीवित ब्राह्मणवाद, जा स्मृतियों, पुराणों तथा बौद्ध काल में बने सूत्रों पर आधारित था, संस्कृत साहित्य की पण्डितमयि में था। इसका दार्शनिक प्रवाह अनेक रूप में रहा—जो भक्तिवाद के रूप में प्रथम शतक के यहाँ व्यावहारिक रूप से तथा रामानुज, निम्बार्क मध्व तथा वल्लभ के यहाँ ध्येय रूप से भाग्य हुआ। बौद्ध धर्म की अपने गम में विलीन करने वाला यह मत ही अवतारवाद, रूपोपासना तथा नाम-जप आदि के रूप में आगे बढ़ा। इस प्रकार वैष्णव आचार्यों ने तर्कपद्धति से भक्ति का दार्शनिक आधार पुष्ट किया, किन्तु साधनापद्धति में तर्क के न्याय पर हृदय पद्धति को प्राथम्य दिया। शंकर ने बौद्धों को उत्तर देना था और वैष्णवों ने जन-सामान्य में भक्ति का प्रचार करना था।² ता भी वल्लभ को छोड़ कर कोई भी वैष्णव आचार्य ब्रह्म के समुच्च रूप को निगुण से अष्ट नहीं ठहराता। सब यही स्वीकार करते हैं कि यद्यपि ब्रह्म निगुण है परन्तु कुछ कारणों से वह अवतार होता है और अवतारी ब्रह्म तथा निगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं।

इस प्रकार 'मायावाद' की प्रतिक्रिया में भक्ति के स्थापक इन आचार्यों में कुछ भेद होते हुए भी बहुत सी समताएँ प्राप्त हैं। सभी ने 'मायावाद' का खंडन कर ईश्वर, जीव व जगत में भेद स्वीकार किया है। व्यवहार में सभी ईश्वर के सगुण रूप के समर्थक थे। मध्व ने तो पूर्णतया द्वैत की स्थापना की। सभी ने भक्ति को उच्च स्थान देकर ज्ञान को केवल उसके साधन के रूप में स्वीकार किया है। प्रपत्ति जो पहले केवल गूढ़ा के लिए स्वीकृत थी, सभी के लिए स्वीकृत हुई। कमलाद, यम आदि की उपस्था कर चित्त की शुद्धि, परमाणु, जप कीर्तन आदि को महत्त्व दिया। सामान्य तत्वों को इस रूप में छोड़ा कि घने घाते साहित्य के माध्यम से वे एक युग तक भारतीय जनता में प्राण का संचार करते रहें। क्योंकि हिन्दू संस्कृति का आधार स्थान है दास पर ही धर्म और धर्म पर साहित्य का विधान मंदिर बना हुआ है³ जो जनता

1 हि ५ वि ४ ५ 120

2 राम 134

3 हिन्दू संस्कृति और साहित्य की प्रस्तावना: जनादन मिश्र, पृ 1

को वित्त वसतिमा के प्रतिनिधित्व के साथ साथ उत्तरा परिवार भी करता है।

सामान्य की निम्न परम्परा में 11वां पीढ़ी ॥ इन मान सामान्य-
का इन माध्यामों के भी अधिक महत्व इस दृष्टि से है कि उन्होंने 'धी
मन्त्राय' के बड़े विषयों को स्वीकार नहीं किया। मन्त्रों को धीरे-धीरे
साधारण के साथ के लिए देने का आशय था। इसका दूसरा ऐतिहासिक
महत्वपूर्ण साथ पूजा-गतिविधि को प्राप्त करने के लिए, मन्त्रों को निम्न में रखा है
और यही निम्न में ब्रह्म, कबिर, सन, पद्मा, पीता तथा रत्ना को इन की
देता है। इस प्रकार प्रकार की दृष्टि से द्वाविड़ में जन्म लेने वाली मन्त्रों को
उत्तर में लाना का ध्येय है।¹² उत्तर में जब से गुप्त और बड़े
योग को मन्त्रों द्वारा वांछित करने का कारण सामान्य का उत्तर एवं विज्ञान
होना ही था। परिणामस्वरूप हम कह सकते हैं, 'मन्त्रों के निर्माण में इनका
विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान है। सम्भवतः इसीलिए गुप्त धर्म साहिब के सत्ता में
इन्हें भी स्थान मिला है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्ययुग में उत्तर में जिस निम्न विद्या मन्त्रों का
आशय लेकर मन्त्रों में सत्ता और उनके पर विनियमित हुए उनका मूल में विज्ञान
भक्तता एवं माध्यामों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

• • • 'सध्य-युग मे प्रचलित मुक्तक काव्य-रूप'

भारत के अनुसार 'रूप किसी वस्तु के अस्तित्व का वह अन्यतर कारण है जिसके द्वारा उस वस्तु के उत्पादन को आकार प्राप्त होता है।¹ एक ही वस्तु को अया य रूपों में ढाला जा सकता है, लेकिन उसमें लिय कौन सा रूप सर्वोत्तम होगा, इसका बोध एवं उपयोग रूपाकार की प्रतिभा, ज्ञान, शक्ति एवं सामर्थ्य का परिचायक होता है। जो रूप इन सत्ता की कसीटी पर जितना खरा चतरेगा, वह वस्तु को उतना ही अधिक स्थायित्व एवं महत्त्व प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

रूप की दृष्टि से काव्य के मूलतः दो भेद किए गए हैं—प्रबंध और मुक्तक। जहाँ प्रबंध में पूर्वापर सम्बन्ध की अपेक्षा रहती है, वहाँ प्रत्येक मुक्तक अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र होता है।² विषयवस्तु शक्ती, राग, छंद, सद्भाव आदि अस्वाभाविक आधारों पर मुक्तक के बहुत से भेद किए गए हैं। सतों का काव्य प्रधानतः वैयक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। उनके आध्यात्मिक विषय श्रद्धा, जीव जगत आदि से सम्बंधित हैं। जीव को साध्य तक पहुँचाने के लिये सहायक गतिविधियाँ उपयोगी सिद्ध होती हैं तथा अवरोधक गतिविधियाँ निरंतर बाधा उपस्थित करती रहती हैं। इनका सेखा जोला ही उनका दूसरा प्रधान विषय है। इन विषयों में इतिवृत्तात्मकता एवं वयात्मकता को कोई स्थान नहीं मिलता एवं भाव या विचार का स्पष्टीकरण है। ऐसे विषयों की

1 हिंसा की, पृ. 848।

2 पृ. 37।

अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही सर्वोपयुक्त माध्यम हो सकता था। सम्भवतः इसीलिये सम्पूर्ण सतनाथ ने विशेषकर मुक्तक का ही आश्रय लिया है।

काव्य रूप की दृष्टि से पद (श २), साखी तथा रमैनी का सतनाथ में विशेष उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त बावनी चौनीमा धिती, वार, वसत, चानर, टिडोला, बहरा, बेति, बिरहुली तथा विप्रयतीसी के भी सतों के काव्य में कहीं-कहीं दशन होत हैं।¹ यहाँ सतपत इसी काव्य रूपों पर विचार किया जाएगा।

साखी संस्कृत के साक्षी (गवाही) शब्द से साखी का विकास हुआ है। अपने अन्तःकरण में अनुभूत सत्य की इनमें अभिव्यक्ति मिलती है, इसीलिये यह लौकिक व्यवहार तथा अलौकिक पथ का प्रदर्शन करती है। जनिया तथा बौद्ध सिद्धों, दोनों ने अपनी आध्यात्मिक तथा उपन्यात्मक रचनाओं के लिए दोहा (दोहा) छंद का प्रयोग किया था² जिसका अनुसरण पीछे गेल मनरी घूमली कलदर, अमीर खुसरो, खेख गगोरी, जायसी आदि कई सूफी कवियों ने भी उत्तर भारत में किया। सतों ने उनकी कई अन्य बातों के साथ साथ इस छंद को भी अपनाया। इसीलिये बहुत अधिक साखियों में प्रायः दोहा छंद का आश्रय लिया गया है। साखी को गान की भाँति कहते हुए, करीर ने उसकी इस प्रकार व्याख्या की है—

‘साखी आखी ग्यान की समुक्ति देखु मन माहि।

बिन साखी ससार का भगरा छूटति नाहि।³

‘योगेश्वरी साखी तथा नामदेव साखी को कुछ विद्वानों ने कबीर से पहले का माना है परंतु इसका कोई तत्कालीन प्रमाण नहीं मिलता। इनमें दशन, धम, प्रेम और भक्ति, गुरुमत योग, समिरन, पतिव्रत नतिक व्यवहार आदि विषयों की दृष्टि से कबीर की 809 साखियों को 59 ‘अंगा में विभाजित किया गया है। लेकिन बीजक तथा ‘आदिग्रंथ में ऐसा नहीं हुआ है अपितु ‘आदिग्रंथ में ईह सलोक की संज्ञा दी गई है। रज्जव जी द्वारा सम्पादित ‘दादूदयाल की वाणी का अंगा पर आधारित विभाजन सबसे पुराना प्रामाणिक वर्गीकरण माना जाता है।⁴ दादूदयाल की 2658 साखियों केवल 37 अंगा में विभाजित हैं वपनर जी की 40 अंगा में और स्वतः रज्जव जी

1 हि सा आ का, प० 112

2 अ सा प 405

3 क बी (ह) प 124, स० 353

4 क सा प पृ 188

की 192 श्रुतियों में 1¹ बहुत सी साखियों में शातरस का परिपाक हुआ है। शृंगार तथा वीर रस का आनंद भी कुछ साखियों में मिलता है। एक और मुख्य उपदगात्मक एवं नीतिपरक साखियों के दशन होते हैं, तो दूसरी श्रार सरस अनुभूति की मधुर अभिव्यक्ति के 'शागर में सागर' शैली के उत्कट उदाहरण इन साखियों में उपलब्ध हैं। दैनिक जीवन के 'यावहारिक' रूपों से उठोने अपने सिद्धांतों का ताना बाना बुना है, ताकि सामान्य जन सुविधा-पूर्वक उनसे आत्मीयता स्थापित कर सके। अपने को 'राम का कुत्ता' बताता हुए सत कबीर ने परतन जीव को, उसकी सीमाओं का, जितन सरल एवं स्पष्ट णना में परिचय दिया है।

करीर कुत्ता राम का, मुत्तिया मेरा नाऊँ।

गले राम की जेबडी जित खचे तित जाऊ ॥²

उनकी प्रतीकयोजना एवं रूपक, उपमा आदि अलंकारों के प्रयोग ने साखियों को प्रभावोत्पादक बनाया है। साखियों में होहा छंद का सर्वांगिक प्रयोग हुआ है। परंतु साखी का नामकरण छन्दविषयता के कारण नहीं बल्कि विषय के कारण हुआ था।³ सतों को काव्यशास्त्र का विधिवत ज्ञान न होने के कारण साखियों में सभी शास्त्रीय नियमों का बहुतोत स पालन नहीं हुआ, फिर भी छन्दविशेष की आत्मा उनकी बाणी में साकार हुई है। दोहे के अतिरिक्त सोरठा चौपाई, श्याम-उल्लाम, हरिपद, गीता सार तथा छंदयें जस छंदों के भी उदाहरण साखियों में मिलते हैं।⁴ पुराने सूफिया ने अपने साखियों जैसे छंदों को प्रायः 'दूहा' नाम दिया है और उनके द्वारा इसका उपयोग सिधी भाषा तक में भी किया गया मिलता है।

पद—आन्ध्र तथा 'कबीर श्यावली में कबीर के पद भी उपलब्ध हैं जिन्हें 'बीजक' में 'सन्द' बना दी गई है। बौद्ध सिद्धों के चर्यापदा में सतों के पदा का मूल श्रोत दृष्टिगोचर होता है।⁵ सम्भवतः लोकगीता से ही उठोने इसका विकास किया है लेकिन सबप्रथम इह साहित्यिक रूप देने का श्रेय बौद्ध मिद्धों को ही है तथा पीछे वैष्णव भक्तों के यहाँ इह विष्णुपद की सना दी

1 स का सत काय, सता का परिचय तथा भूमिका प 38

2 क य (का स) साखी स 166

3 म का स प 241   4 क सा प पृ 188

5 का स मू श्रो वि प 160

गर्द भी देगी गर्द । जनों ने भी, अपनी धर्मभावना तथा उपदेशात्मक वृत्ति के प्रसार के लिये, दोहा घोर गीतो का साधन लिया था । सता ते, ऐसे ही भावों की अभिव्यक्ति के लिये, दोहा तथा पत्रों को माध्यम बनाया ।¹ 'सम्बद्ध' गुरु के संग राम (गान) का प्रतीक है, जो जीव को अध्यात्मपथ का पथिक बना देता है । वही वही इस 'बाती' भी कहा गया है । स्वानुभूतिजय भावप्रवण मनीषात्मकता पर के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है । पर म सहानुभूति है तो सारी में अनुभूत्याधारित गान एक म भावप्रवणता है तो दूसरी में गान गरिमा, एक म सगीत है तो दूसरी में विचार, एक म सरसता है तो दूसरी में शुष्कता, एक मवाक के लिये है तो दूसरी गानिया के लिये, एक स्वात गुणाय है तो दूसरी सर्वात गुणाय, एक का साधार राग है तो दूसरी का विचार, एक के भावा में उच्छलन है तो दूसरे में विचारों की स्पष्टता एक म साधार का भिन्नता है तो दूसरी में एकपता, एक की सती भावात्मक है तो दूसरे की विचारारम्भ एक म संदेश है तो दूसरी में उपदेश कुन मिलाकर कहा जा सकता है कि एक हृदय को प्रभावित करता है तो दूसरा मस्तिष्क को । कबीर न भी कहा है —

पद गाए मन हरिपिया सापी बह्या आनद ।
सोतत नाव न जाणिया गल में पडिया फय ॥²

'कबीर श्यावली' में उपलब्ध 403 पदाओं में 15 रागा में विभाजित किया गया है तथा परिशिष्ट में भी 222 पद उपलब्ध हैं । 'आन्धिय' में कबीर के 225 पद 18 रागों में रैदास के 40 पद 16 रागों में धना के 3 पद 2 रागों में त्रिलोकन के 4 पद 3 रागों में, वेणी के 3 पद 3 रागों में उपलब्ध हैं ।³ इनके प्रतिरिक्त परवर्ती सतों में दादूदयाल के 27 रागों में 445 पद प्राप्त होते हैं ।⁴ जिनका मौलिकता की दृष्टि से भी विशेष महत्व है । पद प्रायः अध्यात्म भक्ति तथा आचरण से सम्बन्धित रहा करते हैं । सतों के पदों को चार भागों में बांटा जा सकता है—1 उपदेश तथा नीतिपरक 2 वैराग्य सम्बन्धी 3 सिद्धांत निरूपक 4 विरह एवं मिलन के पद । प्रथम कोटि के पदों में भावात्मकता एवं रागात्मकता का अभाव सिद्धाई देता है । दूसरी कोटि के पद, सत्कार की नदवरता पर प्रवास टालते हुए भी, बड़े प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं

1 अ सा प 393

3 स सा वि प 117-118

2 क प्र (वा स प 38)

4 स सा प 284

रहना नही देस विराना है ।

यह ससार कागद की पुडिया बूंद पड़े घुल जाना है ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥¹

हठयोग की शब्दावली ने सिद्धान्त के प्रतिपादन में भावा को दबा रखा है । सत्ता की विरहिणी आत्मा की विह्वलता विरह के पदों के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है । सत्ता का सच्चा गायक इस पदा में ही मुखर हुआ है । इसी लिए उनके विरहगान में भी ध्यानद एव आह्लाद की अनुभूति का परिचय मिलता है । सत्ता के पदों में मुख्यतया शीत एव शृंगार रस का परिपाक हुआ है । वियोग शृंगार के बहृत से सजीव चित्र भी देखने को मिलते हैं । गेय होने के कारण इनमें 'टेक' का विशेष महत्त्व है । 'टेक' को 'आदिप्रय' में 'रहाड सज्ञा प्रदान' की गई है । 'टेक' दो, तीन तथा चार चरणा की भी होती है । यद्यपि पदों का मूल आधार राग है, तब भी उसमें अर्थात् छंदों का माध्यम लिया गया है ।²

रमैनी—रमनी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सत विचारदास का मत है कि यह 'रामणी' शब्द का रूपांतर है ।³ जीवात्मा की सतरणादिक श्रैष्ठ्याओं का सविस्तार वर्णन इनका विषय है । परगुराम चतुर्वेदी⁴ तथा भाचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी⁵ का मत है कि 'रामायण' से रमनी बना है । भाचाय द्विवेदी तो रमैनी शब्द का प्रयोग ही बहृत परवर्ती मानते हैं लेकिन चतुर्वेदी जी ने उसके पूर्ववर्ती प्रयोग का परिचय दिया है । डा० त्रिगुणायत का अनुमान है कि यह लोकगीतों का एक काव्य प्रकार है । आध्यात्मिक गीतों के लिये 'रमैनी' शब्द राम के आधार पर गढ़ लिया गया होगा ।⁶ किसी भी मत से पूर्ण मनस्तोष तो नहीं होता, फिर भी अंतिम अनुमान अधिक जचता है ।

कबीर के 'बीजक' में 84 तथा अष्टावली में 6 रमनिया है । आदि-प्रय' में इस शीपक के अभाव में भी रागा के अंतर्गत कुछ रमनिया मिलती हैं । विषय की दृष्टि से रमैनीयों को 3 बर्गों में रखा जा सकता है—1 जिन में प्रह्ला एव जगत् का वर्णन मिलता है 2 जिनमें भक्ति की महत्ता प्रतिपादित

1 क व पृ 182 64

2 विस्तृत विवरण के लिए—देखें—
क स प प 192

3 क सा बी पृ 189 90

4 क सा प प 193

5 हि सा पृ 125

6 हि नि का धा दा प 679

करते हुए, भग्न की प्ररणा दी गई है, 3 जहाँ बाह्यधार का विरोध कर मानि
गि भाव की महत्वपूर्ण ठहराया है। पहले प्रकार की रमनियां म धनमुत एव
दांत रग मिलता है तथा दूसरे वग म भी बहुधा घांत रग का ही परिपाक हुआ
है। योही की दृष्टि से की जीव को गत करके हुए सम्बाधन घांती का आश्रय
निया है तो कर्त्त वग प्रयाग व्याग। की का जिनम अनक उत्पष्ट उगाहरण हम
उत्तरी भारत म गत कविया द्वारा रग गण प्रमाश्रयाना अयया प्रमगाया नामक
प्रथम वाक्या म भी मिल सकते हैं। रमनियां म सामान्य गनी का प्राय अभाव
ही है। भवन एव भविष्यपरक कुछ रमनियां गत। क निश्चय पड़ती हैं उनम
राग तदय भी प्रमुख है, सम्भवत इगानिए आशिष्य म य रागों के अनगत
रती गई हैं। रमनियां की रचना दोहा तथा चौपाइया म की गई है। पहले
चौपाई और रमनी के अत म जोडा होता है जिनम प्राय ऊपर क विषय का
निष्पन्न मिलता है। इनम दोहे व चौपाइयो की सख्या निश्चित नहीं।¹ द्रुपदी,
'सप्तपती', अष्टपती, दारहपती आशिष्यो ने इनके दोहा की सख्या का पता
चलता है। परवर्ती सना म 'अंतर-उत्प' की रमनी 'वैज की रमनी', बलरव
की रमनी आशि अनक रमनिया मिलती हैं जिनम स कुछ को कवीर कत ही
मान लिया जाता है।²

बावनी चौतीसा कवहरा—हिंदी वणमाला के 16 स्वर तथा 36
यजन—52 वणों स आरम्भ कर निचे पदों की बावनी या 'बावन अषरी'
नाम दिया गया। कवीर-प्रभावती म इन शोषक के अतगत कुल 0 प मिलत
है जिनका आरम्भ दाहे स और अत चौपाइया स होता है सविन आदिप्रय म
अवित बावन अषरी म 45 पद उपलब्ध होते हैं।³ डा० रामकुमार वर्मान
प्रत्येक आरम्भिक अक्षर का रूप गुरुमुखी वणमाला के यजन के अनुसार माना
है।⁴ परंत इसका प्रम देवनागरी के अनुसार है।

बावन अक्षर लोक ने सभु कछु इनही माहि।

ए अक्षर विरी जाहिगे और अक्षर इन महि नाहि॥⁵

नक्षर ग्रहाड इन अक्षरों म आवद्ध हैं पर अनक्षर का वधन कसा ?
यही इनका विषय है। कही-नही गुष्क उपदेगात्मकता प्रधान हो गई। अक्षर

1 विस्तृत जानकारी के लिये देखें—क सा प प 194

2 हि सा प 125

3 थी गु य सा ए प, पृ 92

4 स क भूमिका प 25

5 थी गु य सा ए प, प 380

पद नाहटा के अनुसार बावनी की परम्परा जैन कवियों से सतो को प्राप्त हुई है।¹ गुरु अजुनदेव, सत रज्जव, हरिदास, सुन्दरदास तथा भीषजन ने भी बावन अक्षरी की रचना की। गुरु नानक देव ने इन 54 पदों को 'दक्षिणी ओंकार' नाम दिया। इसके अतिरिक्त गुरु नानकदेव तथा गुरु अमर दास ने कबीर की बावन अक्षरी से प्रेरणा पाकर गुरुमुखी वणमाला के अक्षरों के आधार पर 'पटटी' की भी रचना की है।²

'कबीर बीजक' में एक 'बीतीसा' उपलब्ध है। केवल व्यंजनो के आधार पर लिखे गए पदसमूह को यह सना दी गई है। आचार्य द्विवेदी का अनुमान है कि मुस्लिम सूफी सतो ने इस प्रथा का प्रचार किया होगा।³ डा० गुरुतला दूब न भी बिना किसी प्रमाण या तर्क के सम्मत आचार्य द्विवेदी के अनुमान के कारण ही लिखा है—वस्तुतः सतो में इस प्रकार के काव्य रूप की रचना फारसी प्रभाव का ही द्योतन करती है।⁴ लेकिन परम्परागत काव्य-रूपों का विदलेपन करने पर हमारा विचार है कि इसके प्रेरणास्रोत जैन कवियों में मिलते हैं। अथर्वश में प्रचलित 'दोहा मातका सज्ञक' इसी प्रकार की रचनाएँ हैं।⁵ इन रक्त साक का ही 'ककहरा' के रूप में विकास हुआ। स्पष्ट ही है कि यह वह काव्यरूप है जिसमें स्वरों को छोड़कर (ब्रह्म का प्रतीक ओंकार इसका अणुवाद है) व से लेकर सभी व्यंजनो का आधार पर पदों की रचना की जाती है। कबीर साहब का 'बीतीसा' ही 'कबीर साहब की श दा चली' (भाग 4) में ककहरा नाम से प्रस्तुत है। बाबा धरनीदास गुजाल साहब तथा भीमा साहब ने भी 'ककहरा' नामक रचनाएँ की हैं। सूफी कवि जायसी ने इसका एक रूप अपनी 'अखरावट' नामक रचना द्वारा उदाहृत किया है। पारी माहब आदि की भी इस प्रकार की गई रचनाएँ प्रसिद्ध हैं जो फारसी वणमाला के क्रम का अनुसरण करती हैं।

बारहमासा थिती वारें—ऋतु तथा वातावरण के आधार पर वर्ष के बारह महीनों में क्या करना चाहिए अथवा अथवा अवस्थाओं में, व्याक्त विशेष पर उभरना क्या प्रभाव पड़ता है, प्रायः बारह पदा में इसका चित्रण किया जाता है। इसीलिये इसे बारह मासा की सना प्राप्त हुई। हिंदी साहित्य में

1 क सा प, प 197

2 हि सा भा का प 115

3 हि सा को पृ 597

4 श्री मु ग्र सा ए प, प 91

5 का रू मू सा उ वि, प 398

6 स का प 41

बार की तरह गयल विरहिणी के रुदन तब ही इसे सीमित करना अनुपयुक्त है।¹ सतो म बारहमासी की परम्परा अपभ्रंश में आई है जिसका प्ररणास्रोत सम्भवतः संस्कृत का षटश्रुतवर्णन है।² गुरु नानक ने जीवन को बारह महीनों में विभक्त कर, ममण्य हार, भक्ति व माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति का सदेश दिया है। इस प्रकार जीव को, यम स धपनी रक्षा करने व लिये, सतक किया है। पंचम गुरु भजु नंदव ने भी 14 पदों में 'बारहमासा' लिखकर इस परम्परा का निर्वाह किया है।³ सत गुलालसाहब एवं भीषा साहब के बारहमासी में सन मत व सिद्धांतों की व्याख्या है, तो सत सुंदरनास एवं पलटू साहब के बारहमासा में विरहिणी (आत्मा ?) का प्रलाप। सुफी कवि अफजल ने भी अपनी रचना 'बिबकट कहानी' में इस वाच्यरूप को विरह वर्णन के लिये अपनाया है और इस का आरम्भ 'सावन' के महीने से किया है तथा सुमेरु छंद में लिखा है। सत धरनीदास, तुलसी साहब शिवदयाल, एवं सालिगराम आदि ने भी बारहमास लिखे हैं। इनमें प्रायः दोहों तथा छंदों का आश्रय लिया गया है। इसका आरम्भ प्रायः वन भास से होता है।

प्रतिपदा आदि तिथियों के आधार पर रचित पदों को 'घिती' सुझा दी गई है जिसे सत रज्जव जी ने 'पद्मह तिथि' भी कहा है। गोरखबानी में हम ऐसा रचना ३३ दशक होते हैं।⁴ समावस से आरम्भ कर पूर्णिमा की ओर उसका विकास 'प्रज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का परिचायक है।⁵ आदिप्रथम में 10 श्लोकों में कबीर की भी घिती' मिलती है। इनमें मन को बग म करके गुरु की कृपा से भ्रम को त्यागकर ब्रह्मानुभूति का सदेश दिया गया है। गुरु नानक, गुरु भजु न न भी घिती की रचना की है।⁶ गुरु भजु न ने बार का आश्रय लिया है। इसमें गुरु नानक अधिक सद्वाक्यिक है तथा गुरु भजु न अधिक व्यावहारिक।

सप्ताह के सात दिनों के नामों के आधार पर रचित पदों को बार सप्ता दी गई है जिसे सत रज्जव जी ने 'सप्तवार' नाम से भी अभिहित किया

1 हि सा को प 512

2 का रु मू सो उ वि प 399   3 श्री गु ग्र सा ए प, प 96

4 म का प 43 44   5 गो ना उ यु प 167

6 मिलाइए—तमसो मा ज्योतिर्गमय । 7 स घा पि प 127

8 श्री गु ग्र मा क्रमशः प 343 तथा 296

है। पिती की तरह यह भी मोररनाथ और उनकी परम्परा में कबीर में भी उपलब्ध है। 'आदिग्रन्थ' के 'राग गउड़ी' में 'पिती' के एकदम बाद ही 'वार' के अतगत आठ पद मिलते हैं।¹ इसमें भक्ति करते हुए भी, योगिक त्रियाद्या द्वारा उसकी प्राप्ति का संदेश है। 'आदित से आरम्भ होकर 'सुप्र तव के वारो के नाम से स्पष्ट है। 'गनि' का नाम न देकर भी एक पद अवश्य दिया गया है। परवर्ती सतो में यह काव्य रूप बहुत प्रचलित नहीं हुआ।

बमन चाचर हिंडोला—जन मुनिजिन पदम सूरि की अपभ्रंश कति घूल भन्द फागु' के लोकप्रचलित 'फाग' का ही 'बसंत' विवक्षित रूप है। बीजक में, बसन गीपक के अतगत सगहीत रचनाओं में, विषयगत नवीनता न होत हुए भी, आकारगत विभिन्नता है। चोपाई एवं पडति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है तथा शैली में गम्भीरता का अभाव है। यर्षा श्रुतु में स्त्रिया लोकगीत के रूप में चाचर का, नृत्य के साथ, गान करती हैं। अपभ्रंश में इस का चचरी नाम अधिक प्रचलित था और 'प्राक्त पैगलम्' के अतगत 'चचरी' नाम के एक छन्द की भी चर्चा आती है। बीजक में इस गीपक के अतगत गीप उपलब्ध हैं जिनमें प्रत्येक पंक्ति के अंत में 'मन बीरा हो' की टेक मिलती है। स्पष्ट ही है कि हमने मन को सतक किया गया है। यह प्रायः बसंतोत्सव में भी गाया जाता है।² सावन के झूमे का प्रतीक 'हिंडोला' नामक काव्य रूप भी लोकगीत की परम्परा में ही सता में अपनाया है। 'बीजक' में तीन रचनाएँ इस गीपक के अतगत उपलब्ध हैं।

कहरा, बेलि, विरहली कथा विप्रयतीसी—'कहरा' से भिन्न 'कहरा भी लोकगीत की परम्परा में प्राप्त काव्यरूप है, जिसमें कबीर के 12 पद बीजक में उपलब्ध हैं। 'बेलि' शीपक से 'अयाबली' में प्राप्त दो रचनाओं की प्रत्येक पंक्ति का अंत 'हो रमैया राम' से होता है। किंतु सत दाहू दयाल की रचना 'कायबेलि' में इस प्रकार की बात नहीं देखी जाती। प्रसिद्ध राजस्थानी 'दलि' से भिन्न होते हुए यह भी प्रचलित लोकगीतों से ही विवक्षित हुई है। विरही आत्मा ने परमात्मा के वियोग में 'विरहली' नामक काव्य रूप में पद गाया है। आचार्य द्विवेदी ने 'विरहली' का प्रयोग 'विषय रूपी सप' व 'विष' को

1 यही, प 344

2 हि सा भा का प 115

4 हि सा भा का- 114

3 हि सा को प 598

5 क सा प पृ ६-3

उतारने वाला गाँव' के अर्थ में किया है ¹¹ श्रीर परशुराम चतुर्वेदी जी ने 'विरहणी' के अर्थ में ¹² प्रथम को ध्यान में रखते हुए हम चतुर्वेदी जी का मन्त्र अधिन समीचीन प्रतीत होता है। 'बीजक' में एक रचना 'विप्रयतीती' नाम से भी मिलती है जिसे हम निबान्क सम्प्रदाय के परशुराम दवाचाय वाली इस नाम की रचना से अधिन भिन्न नहीं ठहरा सकते। इसमें चौपाइयों की 30 अर्धालियाँ हैं। चतुर्वेदी जी का अनुमान ठीक ही जचता है कि इन्हें देखकर ही इसका नाम 'तीती' पड़ा होगा ¹³ सत्ता द्वारा प्रयुक्त एक अन्य काव्यरूप वणजारा भी दीख पड़ता है जिसे अधिनतर चेतानवी देते समय काम में लाया गया है।

सत्ता का अधिन काव्य साखी तथा पन्ना में ही उपलब्ध है, जिसमें उन के व्यक्तित्व के दोना पक्ष—'अनुभूत सत्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति' तथा भावुकता प्रवण गान—श्रीर सभी प्रधान विषयों का समावेश हो गया है। परम्परागत लोकागीतों को काव्यरूप प्रदान कर सत्ता ने अपने काव्य को जनसामान्य का काव्य बना दिया। इसी से इनकी वाणी प्रशुण्य बनी रही है।

1 हि सा मा वा, प 112

2 क सा प, पृ 206

3 वही प 206

• • • 'शेख फरीद का चिन्तन'

भारतीय चिन्ता धारा के विकास में शेख फरीद का अद्वितीय योगदान है। मुस्लिम आक्रमणों से आतंकित मध्ययुग का समाज न केवल उह नृशंस, भ्रष्टाचारी व भ्रष्टाचारी ही समझने लगा था, अपितु भारतीय विचार धारा का परम्परागत विरोधी भी। लेकिन शेख फरीद ने मुस्लिम धर्म व सस्कृति व उह मानवीय तत्वा को उभारा, जो मानव-मान की सामूहिक दायित्व के रूप में युग युग से विकसित होते चले आ रहे थे। यही कारण है कि राजनैतिक दृष्टि से भ्रष्टाचारी, सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचारी तथा धार्मिक मान्यताओं में असहिष्णु मुस्लिम आक्राताओं का भी उनके इन्हीं दरवेशों ने भारतीय जन समाज के लिए ग्राह्य नहीं तो कम से कम समाहत रूप में सह-अस्तित्व का प्रथम प्रदान किया। ऐसे दरवेशों में शेख फरीद ही अग्रगण्य हैं, जिन्होंने मध्य-युगीन सत्ता में ऐसा ताल-मेल बिठाया कि दोनों ही धर्म, कर्म, भ्रष्ट, रूप, रंग व जाति के भेद भाव को भूल कर मानव मानव की एकरता के धरातल पर मिल। इससे स्पष्ट है कि शेख फरीद का चिन्तन मध्य युगीन भारतीय चिन्ता धारा की लहरी की एक महत्व-गुण कड़ी है।

मुस्लिम सस्कृति की देन होने के कारण उनका धर्म त्रियात्मक अधिक था, मद्धात्मक कम। उन्होंने श्रद्धा के स्वरूप पर उतना विचार नहीं किया जितना इस बात पर कि मानव को उस सब पहुँचाने के लिए किम प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने जीव को उसका रूप, स्थिति एवं कर्तव्य व प्रति ही अधिक सतक किया है। ससार की सापेक्षिक स्थिति एवं महत्व बताते हुए धर्म को कभी भी गुलाने का प्रयत्न नहीं किया। उनकी मायलाएँ एवं विश्वास लौकिक है अतः धर्म के व्यावहारिक पक्ष के अधिक निकट है। उही का यही

अमबद्ध विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

ब्रह्म —

परवदगार अपार अगम वेद्यत तू

फरीद भगवान की अपार कृपा से परिचित है, उसका उसके दार्शनिक रूप से नहीं, अपितु लौकिक रूप से ही अधिक सम्बन्ध है । उसने 'गू ने के गुड' का मिठास अनुभव किया है इसलिए उसने कहा है कि चीनी, गहद और दूध मीठ तो सभी हैं लेकिन 'रब न पुजनि तुष्टु । रब (भगवान) के मिठास से इनकी तुलना नहीं की जा सकती । उसके इस मिठास को चखना है तो उसके निवास स्थान पर पहुँचे वह तो 'वैसे रबू हीमालीए हृदय में निवास करता है । ब्रह्म के स्वरूप के विषय में फरीद की इस वाणी में इतना ही परिचय मिलता है सम्पूर्ण जगत का एक मात्र नियन्ता वही है । लेकिन फरीद को उसके आश्रयदाता एवं कपालरूप ही अधिक प्रभावित कर रहे हैं । इस अत्यधिक दुःखों से भरे ससार में जीव का एक मात्र आश्रयदाता वह ब्रह्म ही है । फरीद ने युवक को समझाया कि इसी अवस्था का सदुपयोग करना चाहिए, बुढ़ापे में इन्द्रियों के अवन हो जाने पर आप भी न हो सकेगा । लेकिन गुरु अमरदास उसकी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कहा—भगवान की कृपा होनी चाहिए और जीव की इच्छा होनी चाहिए आप तो बुढ़ापे में भी हो सकता है । तो स्पष्ट है कि भगवान् की कृपा का कितना महत्व है । इस कृपा के बिना मानव-जीवन और जीवन-यात्रा दोनों बेकार ही नहीं, अपितु भार हैं । इतना ही नहीं, यदि भगवत्कृपा प्राप्त कर ली तो बहिस्त में मिलने वाले तजूर और दाहन् भी यही मिल जाएंगे । फरीद ने कहा कि यह भगवत्कृपा जागने वाले अर्थात् भगवत्भक्ति में सगे हुए व्यक्तियों पर ही होती है । लेकिन गुरु नानक ने विरोध किया कि भगवत्कृपा तो अनायास ही होती है और जिन पर उमने कृपा करनी होती है, सोते हुए भी उन्हें जगा लेता है तथा बहुत से जागते हुए भी उसे नहीं पाते । अतः भगवत् कृपा के लिए किसी विशेष जीवन की आवश्यकता नहीं क्योंकि—

विआ हसु विआ वगुला जा कउ नदरि धरे ।

जे तिसु भाव नानका वागहु हस कर ॥^१

उसकी कृपा होनी चाहिए वह स्वतः ही काग की भी हस बना लेता

है। इस प्रकार जिन पर भगवान् की कृपा होती है, उन्हीं का जीवन ससार में सफल है क्योंकि 'वरि किरपा प्रमि साथ सगि मेली कृपा करके भगवान् जीव को उठा साधुघा से मिला देता है, जो 'जा होइ कृपालु त प्रभू मिलाए। कृपा-पट्टि कर जीव को भगवान् सही मिला देता है। अतः फरीद का ब्रह्म सर्व-आश्रयदाता एवं कृपालु है और उसकी महानता को उसने इन शब्दों में स्वीकार किया है— जे त रबु विसारिआ त रबि न विसरिओहि। कि जीव भगवान् के पास से घाबर उठे भुलाने की कतघ्नता कर सकता है, पर उसको सब का ध्यान है। इतना ही नहीं, उसने तो जीव को यहाँ तक विश्वास दिलवाया है कि हे अवबोध जीव 'जे तू मेरा होई रहहि समु जगु तेरा होइ। तब भी यदि जीव उसकी कृपालुता में अनुभव कर सके, तो उसका क्या दोष ?

जीवात्मा—

फरीद ने अनुभव कर लिया है कि चाहे सारा ससार भर जाए, लेकिन पवित्र आत्मा अमर है और इस देही को देही में धारण करने वाला जीव तो ससार रूपी सुन्दर उपवन का पत्ती रूपी प्रतिधि है। अतः उसे घमण्ड कैसा ? वह तो सम्पूर्ण जगत को ही अपनी भाति दूखी अनुभव करता है। बेगुनाहों को यम की खपेट में आया देख कर वह सोचता है कि 'हम मोसा का किया हाछु क्योंकि आत्मा अवेधा है और जगत के प्रलोभन अनन्त। जीव उनमें फँस जाता है, पर उसे भगवान् पर आशा है, सम्भवतः इसीलिए भगवान् उसे धैर्य बघाता है कि 'अपना सुधार कर मुझ में चित्त, लगाओ, अखिल विश्व ही तुम्हारा होगा। जिन्होंने ससार के इस भ्रम को समझ लिया है वे बच जाते हैं, यथा हमारे सब जीवों को यमराज को लखा देना पड़ता है। इस प्रकार भगवान् का अनुभव करके जीव साहस एकत्र करता है और सुख-दुख में (सुख-दुख के समे कहा शीता) एक रस हो तथा हृदय से पाप निकाल देने पर जीव भगवत्कृपा से उसके दरबार में पहुँच जाएगा। अतः जीव को सदेव दिया है कि—'मरणहु न डरिआहु क्योकि मर कर तो जीव अपने ही घर चला जाता है। इस प्रकार एक मात्र पति भगवान् को प्रसन्न करने वाले सुखी जीवन बिता पाते हैं। यह सारे ससार को अपनी ही तरह दूखी देखने वाले फरीद का गुरु अजुन ने समझाया था।

जीव कोटि में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाला है साधु मत एवं मत्गुरु। फरीद ने कहा है कि असली साधु बनना कठिन है, सरल एवं दृढ़ आत्मावाला वह व्यक्ति जो अपना सब कुछ वाट कर साता है, सत रहना

गता है। स्वयं विषय ने सब कर, जीव को भी विष्णु मन्त्रों गगार से बचने के लिए माँव कर स्वयं ही विषय वागता के भवभावर ने पार से जान माना गरगुरु ही है। धन उमी के बनाए हुए मांग पर बनना चाहिए। फरीन के धनने ध्यनितय का निम्नता ऊपर हो चुका है।

इस आत्मा का आवरण है देह। यह देह 'साङ्गे' व मण का हो गया है सम्मयन माँगारिन पापा व भार के कारण ही। सतिन इतना भारी होते हुए भी यह स्थिर नहीं, क्योंकि यह तो विष्णु गदला है। परिणाम स्वरूप मांग, मान धन गए और पर सादि देह व सम्पूर्ण धर्मों ने भी माँव छोड़ दिया। यह बड़ापा मा गया जिगके कारण 'बबणि लगी देह' तथा इस प्रकार जीव हुई यह धूल म मिन जातगी। इमीतिन बित्त को धीध ही भगवान म लगाना चाहिए। फरीन पछताता हुमा करता है कि यदि उने देह की शणभगुरता का पहले ही जान होता तो यह सम्मय ही इसका धयित सदुपयोग करता और धन तो इस देह को भगवान व नाम व धिना इमान पाट पर पहुँचा हुमा ही सम्मनता चाहिए क्योंकि सेल का धनुभव है कि बारी सापा सापणी चल मसाइक गेल। धपनी बारी सा जान पर कोई भी तो नहीं रहा। यह सुन्दर देह मपी बतन तीध ही टूट जाएगा तथा जीवन नष्ट हो जाएगा। अतः हे धालित्य म पडे हुए जीव ! यह न भून कि मानव देह को तु धामानी स नहीं पा सबता क्योंकि सावश्यक नहीं कि मत्यु के बाँ मानव जीवन ही मिले। इहु तनु होसी साक धयवा गलन पर इसे तो कीड ला जाएगे। इन सब बातों को ध्यान म रख कर जीव को ययागीध ही भगवान म चित्त लगाना चाहिए। सेकिन मायालिप्त जीव कमे सम्म ? अतः फरीन तो यह कह कर सात हो जाता है—

हसु चलसी डुमणा अहि तनु डेरी थीसी।

यह आत्मा चली जाएगी और देह धूल की डेरी मात्र बनी रह जाएगी।¹

जब देह ही अस्थिर है, तो इस देह के कारण उत्पन्न सम्बन्धों की स्थिरता में ही क्या विश्वास ? मित्र तो बहुत बन, लेकिन विपत्ति आने पर एक में भी साथ न दिमा, इसीलिए फरीन दुखी है। अ य सम्बन्धों की बात तो दूर रही, स्वयं माँ बाप को मरता देख कर भी तुम सासारिक सम्बन्धों के असत्य एवं अनित्य होने में विश्वास नहीं कर सके। फरीद की आत्मा तो कटु सत्य को इन गल्लों में अभिव्यक्त करती है—

फरीदा लोका आपो आपणी मै आपणी पई ।¹

क्योंकि सम्पूर्ण ससार को देख कर उसने अनुभव कर लिया है कि यहाँ 'ना को साथी ना को बेली', निस्सहाय जीव अकेला ही है। भगवान् सबकों के मोहपाश में फसा हुआ, जिसका जान उसे मर्यु आने पर होना है, जब कोई साथ नहीं द पाता। अतः एक मात्र भगवती सम्बन्धी भगवान् से ही सम्बन्ध जोड़ने का विचार करना चाहिए।

जिस ससार में सब सम्बन्ध ही असत्य हैं उस ससार का रूप भी देख लेना आवश्यक है—

फरीदा गलीए चिकडु दूरि घर नालि पिआरे नेहु ।

चला त भिजै कबली रहा त तुटे नेहु ॥²

यह ससार तो वह दलबल है जिसमें रहने पर तो भगवान् से नेह का बंधन टूट जाता है और उस विना में चलने पर सुन्दर प्रतीत होने वाली वह उसमें लिप्त हो जाती है। यह तो ऐसा परिवर्तनशील जगत् है, जिसमें साधन में बिजली और चन में जगल की आग के दखन होते हैं। यह सम्पूर्ण ससार विषुग्दना है अतः यहाँ छ महीन आकार लेकर एक महीने में अलग होने वाला जीव का जीवन क्षणिक है। इसलिए इन सासारिक विषयों में लिप्त रहने में भगवान् नहीं मिल सकता अपितु भगवान् से दूर रहने पर ये दुःख तो नित्य प्रति घटत ही जाते हैं। सासारिकता के कारण यथा जीव 'किन्तु न बुझै किन्तु न सुम दूनीआ गुमी आहि। ससार की उन्नता से सुलभ ही नहीं पाता, क्योंकि उस तो यह यथा कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए जीव को समझाया है कि इस सासारिकता में उत्तम कर तुम न तो साधु बन सकते हो और न ही भगवान् को पा सकने हो। यह सब सासारिक सम्पत्ति बेकार है क्योंकि इसके होते हुए भी सब की मर का गिकार होना पड़ता है, इसलिए यह न भूलो कि तुम्हें अतः क्या म जाना है। यही विचार मन में साते हुए सासारिक सम्पत्ति का मोह छोड़ कर भगवान् में चित्त को लगाओ क्योंकि नश्वर सम्पत्ति के लानच में फसने वाला तो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस पर विश्वास नहीं ला जरा मोचो—

'जिसु आगणि हम बैठे बेठे बैसि गइआ। कि जिन स्थान पर हम बैठे हैं यहाँ विनने पहले बैठे और चले गये। ससार का प्रत्यक्ष महल भी तो

एक सराय ही है जन साधारण की न सही, तो बादशाहों की ही सही। सता के तक सहज तक हैं, वे मस्तिष्क से अधिक हृदय को मुदगुदाते हैं और घना यास ही अपनी बात मनवा लेते हैं। फरीद की यह उक्ति इसका जीवन्त प्रमाण है—

जितु दिहाड़े धन वरी साहे लए लिखाए ।¹

ऐसे सत्कार में जीव अपने रहने के दिन तो पहले ही निश्चित करवा कर आया है क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु आवश्यक है और मृत्यु से पगड़ी ही क्या, यह सिर भी छिट्टी में लोटगा। मृत्यु किनारा को बहा देने वाली भया नव नदी के समान है। उसे देख कर दोखल के दुख सामने आ जाते हैं। क्योंकि बहा से लेने जो यमराज आया है, वह तो आशा से भरे मनुष्य की आँखों का बीया बुझा कर सगे सम्बन्धियों के सामने ही उसे खींच ले जाता है। आज या कल मृत्यु है तो आवश्यक इसीलिए भलाई इसी में है कि अपने मित्रों और संबंधियों से अभी हा छुट्टी से लो तथा जीवन के दिन समाप्त होने से पहले ही भगवान से भेदभाव दूर कर लो। बहा जाने पर तो यमराज ने सत्कार में किए हुए कामो का लेखा मागना ही है। अतः सत्कार में बेकार काम न करो अपितु अच्छे कार्य करते हुए उसका नगाड़ा सुनते हा चलने के लिए तैयार हो जाओ। परन्तु सत्कार में लिप्त जीव सबको मरते देख कर भी स्वाय में उलझा रहता है। केवल यम की याद आन पर ही वह सात्त्विक विषयों को भूल सकता है और सात्त्विक विषयों को भुला देने वाला जीव तो मृत्यु से डरता ही नहीं क्योंकि वह तो भगवान से मिलन चला है। वस्तुतः सत्कार में सब मरते हैं परन्तु ऐसी पवित्र आत्माएँ तो सदा ही अमर रहती हैं और यमराज तो उनके पास फटकता भी नहीं।

यम का नगाड़ा ने जब जीव को सतक किया तो उसे अपने जीव मोक्ष का ध्यान आया। फरीद ने बताया कि तुटत नाही नेह भगवान से प्रेम न तोड़ो तभी तब बजणा जहा जाना है वहा पहुँचोग और यह पदुष भगवान के मिलन तक की ही है। यही मानव जीव का साध्य है।

साध्य का पान हो जाने पर जीव का साधना पर ध्यान देना आवश्यक होता है। भगवत्प्राप्ति का सबसे प्रधान साधन है भगवत्कृपा का प्राप्त करना क्योंकि वह कृपा ही तो बभूत (सात्त्विक जाव) को हय (पवित्र

आत्मा) बना सकती है, तथा सभी वहिस्त के सुखों को जमीन पर ही अनुभव करवा देती है। इसका विस्तृत वर्णन पहले आ चुका है। संक्षिप्ततः उस भगवान की कृपा से ही सत्गुरु और जप मिलता है जो भगवान को मिलाने में विशेष सहायक हैं। वह गुरु जिसका रूप पीछे दिखाया जा चुका है, उसी ने आ कर जीव को सतक किया 'पथु सम्हारि सवेरा हो गया है। केवल सतक ही नहीं किया, अपितु स्वतः माग भी दिखा दिया, इस प्रकार साईं मेरे चंगा कीता' उस गुरु ने ही मरा भला किया और मुझे इस ससार से बचा दिया।

सत्गुरु भगवत्प्रेम पैदा करता है क्योंकि भगवत्प्रेम के बिना जन्म वेशार है। 'जीवन जादे न डरा जे सहु प्रीति न जाए। जीव को युवावस्था के समाप्त होने का भय नहीं, अपितु भगवत्प्रीति नष्ट नहीं होनी चाहिए और वह प्रेम भगवत्प्रेम नहीं जिसमें लालच है, आखिर टूटे छप्पर में वर्षा ने कितनी देर बचा जा सकता है? इसलिए वह प्रेम वास्तविक होना चाहिए और वास्तविक प्रेम के लिए आवश्यक है तडपन।

भगवत्प्रेम में उत्पन्न तडपन की वृत्ति का साधन है नाम। इसलिए उन्होंने भगवान को नाम द्वारा प्राप्त करने का संदेश दिया है क्योंकि नाम के बिना जीव न केवल दुखी होता है अपितु वह भूमि पर भार-भात्र बना रहता है। इसे फरीद ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है—

विसरिया जिह नामु ते भुईं भार थीए ।¹

इतना ही नहीं, इस नाम के बिना वे गीघ ही मत्स्य को प्राप्त हो जाते हैं। नाम का ही महत्त्व बताते हुए उन्होंने कहा कि देह में नाम रम जाने पर भी रक्त नहीं रहता। उसी की व्याख्या में गुरु अमरदास ने स्पष्ट किया कि सम्पूर्ण देह तो रक्त से भरी रहती है, परन्तु नाम अपना लेने पर जीव का रक्त सासारिक विषयों से निर्लिप्त हो जाता है। नाम के साथ ही फरीद ने सिमरन का भी महत्त्व स्थापित करते हुए रात दिन सोते हुए जीव को 'खटण-वज (कमाई व समय) की याद दिलाते हुए नाम के लिए प्रेरित किया है क्योंकि भगवत्स्मरण बिना जीवन व्यर्थ बीत रहा है। फरीद ने बुढ़ापे में गरीर की भ्रममयता बताते हुए युवावस्था में भी भगवत्स्मरण का संदेश दिया है, तो तृतीय गुरु ने युवावस्था ध्यस्त गवा देने वालों को भी समझाया कि बुढ़ापे में भी भगवत्स्मरण किया जा सकता है, जो समय निकल गया उसने लिए

पछताने की आवश्यकता नहीं लेकिन यह न भूलना चाहिए कि यह स्वयं भगवत्कृपा से ही प्राप्त होगा ।

इस प्रकार यह नाम और आप ही उस भक्ति के अंग है जो प्रारम्भ में फल स्वरूप होती है और इसी का परिपक्व फल होता है, भगवत्मिलन । यह उ ही को प्राप्त है, जिन पर भगवत्कृपा होती है । फरीद भगवत्कृपा के महत्त्व को कहीं भी भुला नहीं पाता । फरीद का अनुभव है कि इस भक्ति के लिए आवश्यकता है अनयता की । अपनी सभी शक्तियाँ सगृहीत करके एकाकी भगवान में ही लगा देनी चाहिए क्योंकि छोटे ताल-तलव्या में नहाने पर तो धारीर साफ होने के स्थान पर कीचड़ में ही भर जाएगा अतः अयान्य देवी-देवताओं को छोड़ एक मात्र पूज्य भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए । तब भी भगवत्कृपा प्राप्त करने के लिए ध्य की आवश्यकता है और भक्ति के लिए एकान्त की । अनवरत एकान्त में किया हुआ भगवदभजन शीघ्र ही फलदायी होता है ।

फरीद के भगवत्कृपा के साधना में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है सत्कर्म एवं सदगुणों का । सत्कार से जात समय भगवान की कचहरी में एक मात्र सत्कर्म ही साथ देते हैं और जीव को कर्मानुकूल फल मिलता है । अतः उसे पता है कि सत्कर्मों के बिना न केवल जीव का बुरा हाल होता है अपितु उसे दंड भी मिलता है । इसलिए साधु का भेष धारण करने का महत्त्व नहीं बल्कि उस वेश के अनुकूल सत्कर्मों का महत्त्व है जो भगवत्कृपा के माध्यम से जीव को भगवान तक पहुँचा देते हैं । इसलिए सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवत्सेवा क्योंकि भगवत्सेवा से ही हृदय के सब सदेह दूर हो जाते हैं तथा मन पवित्र हो जाता है । इतना ही नहीं मन पवित्र करने के लिए ही हस-आत्मा सत्संग की ओर दौड़ती है, क्योंकि गंद पानी (मामारिक विषयो) से कभी उसकी प्यास नहीं बुझती । साथ ही साधुओं की पहचान भी बता दी कि जो विषय वासनाओं में न पड़ें । कहीं अदोष जीव साधुओं के भ्रम में आडम्बरियाँ के पास न फँस जाए । वस्तुतः इस निरन्तर सत्संग से ही हृदय पवित्र होता है और पवित्र आत्मा से मिल कर ही भगवत्प्राप्ति होती है । पराजित सत्संग रूपी सत्कर्म के प्रति रिक्त मन को पवित्र करने का एक व्यवस्थित साधन और भी है और वह है आत्मनिरीक्षण । दूसरा क दोषों को न देख कर अपने ही हृदय को टटोलने की आवश्यकता है । बुराइयों के मिल जाने पर चरित्र इन्द्रियों को बग में करके मन को पवित्र करना चाहिए, इस प्रकार मन के पवित्र होने पर उन सदगुणों

गवेगा। जीवन की विभीषिकाया ग तग घातर एक स्थान पर परी" न कहा है कि 'अच्छा होता, यदि मैं जन्म सेते मर जाता, तब सांसारिक दुःख और पीडा तो न सहनी पड़ती। लेकिन यह विचार गुरु विचारधारा का विरोधी है। पीलो के एमे ही विचार म निराशावा" बनाने का कारण हो ता गुरु धनु न ने उगरी बाणी को 'अथ म स्थान न दिया था। लेकिन अथ भर म यही एक स्थान है जहा अत्यंत विरोधी विचारधारा के हाते हुए भी गुरुमा म से किमी ने उसकी घातोघात नहीं की। स्वतः परी" ने ही एक स्थान पर कहा है 'धियु तिहा दा जीविषा जिही विहाणी आस। आगा छोडने बाओ का जीवन को धिक्कार है। इसम स्पष्ट है कि उहोन जीवन म निरागा नहीं आगा का महत्व स्वीकार किया है और उमी की स्थापना की है। वह अवश्य ही उनके उद्दिष्ट क्षणों का उच्छ्वास है सुचितित विचारधारा नहीं।

'परी" गलीए बिचडु दूरि घर नालि पिमारे नहु।' प्रिय भगवान से मित्रन के लिए यह जो माग का कीचड (कीचड) है उसका जान भी आवश्यक है क्योंकि बिना ज्ञान के हम कीचड स बचा नहीं जा सकता और उससे बचे बिना भगवत्प्राप्ति नहीं। सांसारिक सम्पत्ति का मोह पथ है। उसका विस्तृत विवरण पीछ दिया जा चुका है। जिसु आसणि हम बसे बैठे बसि गइमा। इतने मात्र स ही स्पष्ट है कि जिस आसन पर हम बैठें हैं, उस पर न जाने कितने बठ और चले गए, अतः इस सांसारिक सम्पत्ति के प्रलोभन म जीव को ब्रह्म को न भुलाना चाहिए और सम्बन्धियों का मोह भी बकार है क्योंकि हम विस्तार म देख ही आए हैं कि इस ससार में न को साथी न को बनी। अतः उनम फसे रहना भी बुद्धिमत्ता नहीं। इस दो प्रकार का बाह्य मोह के अतिरिक्त आंतरिक विषय वासनाए ही मानव जीवन की आध्यात्मिक प्रगति मे सबसे बड़ी अवरोधक गिनिया हैं। य अच्छ लगने वाल विषय ही मानव-जीवन को नष्ट कर देते हैं। 'सकर होई विमु और जीव कही का भी तो नहीं रहता। यह ससार तो विषय वासना की अविरत गति से बहने वाली नदी है जिसम बचारा जीव बहता रहता है। इस प्रकार विषय तो कभी समाप्त नहीं होते और उनके किनारे रहने वाला जीव किस तरह कब तक बच सकता है? वासना म फसा हुआ जीव बूढा हो गया लेकिन वासना न छोड पाया। अतः उसे समझाया है कि एक बार अधिक जल स गली हुई खती की तरह वासनाया से जीव जीव का उद्धार बठिन है।

इस प्रकार सांसारिक भोगों स विवाहित जीवात्मा दुःखा से ही मर

जानी है परन्तु वास्तविक पति को नहीं प्राप्त कर पाती। अंगों का क्षीण होना देव जीव वामनाओं से प्रापना करता है कि इस आन्ध को एकाग्र नष्ट न कर यह प्रियतम भगवान को देख तो सकेगी। गुरु अजुन ने बताया कि जिन पर भगवान कृपा कर देता है, वे विषय-वासना से बचे रहते हैं। इन विषय वामनाओं से मन अपवित्र हो जाता है बुद्धि विकृत हो जाती है और 'अहं' जागृत हो जाता है। यह जागृत 'अहं' जीव को भगवान के मामले में झुकने ही नहीं देता, परिणाम स्वरूप वह भगवत्कृपा का भाजन ही नहीं बन पाता, तो मिलन की तो बात ही दूर रही। इसलिए 'जो सिरु साईं न निबै सो सिरु कपि उतारि। न भुक्न बाल सिर का न केवल काट ही दिया जाए अपितु 'कुनै हठि जलाइए बालन सदे याइ।' लकड़ी के स्थान पर भट्ठी में जला देना चाहिए। अहंकार के साथ साथ हमारे की वस्तुओं का प्राप्त करने का लोभ भी जीव को दुष्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। इन दुष्गुणों के साथ उनमें उत्पन्न दुष्कर्म भी जीव का ब्रह्म प्राप्ति में बाधक सिद्ध होते हैं। जब जीव ने बेकसूर घड़ियाल पर भार पड़त देखी तो उसका अंतर यह सोच कर विचरित हो उठा कि 'हम दोमा का क्या हाल।' क्योंकि पाप करने पर तो अवश्य ही भगवान की मार पड़ेगी। इन बातों का उसे ज्ञान है कि बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। अतः व्यर्थ के काय छोड़ देना चाहिए क्योंकि जीवन उनसे पार भी नहीं लग सकता और उसे इन सब का धमराज को लेखा भी देना पड़ेगा।

इस प्रकार इन सब दुष्गुणों का विरोध करने हुए इनके लिए जिन बाह्याङ्गों की आवश्यकता होती है उनका भी विरोध किया है। जिस प्रकार कस्तूरी की (वास्तविक या आंतरिक) सुगंध के बिना बाहरी कृत्रिम सुगंध व्यर्थ है उसी प्रकार अन्तःकरण का गुद्धि के बिना बाह्यस्नान का कोई महत्त्व नहीं। अतः भेषधारी वह साधु व्यर्थ है जिसके अन्तर में मैल भरी हुई है, क्योंकि ऊपर से साधु का भेष धारण करते हुए भी वह दिल से धोखेवाज ही होता है। यह विचार कर फरीद ने कहा कि 'पाणि पटोला धज करी बबलही पहिरेउ। अच्छे वस्त्रों को फाड़ कर सादे वस्त्र धारण करो जिस वस्त्र में भगवान मिल सकें। लेकिन गुरु जमर दास ने इसकी आलोचना में कहा कि उन वस्त्रों को फाड़ने की आवश्यकता नहीं भगवत्प्राप्ति के लिए तो मन को पवित्र करना चाहिए तथा पंचम गुरु अजुन ने बताया कि उन वस्त्रों और दह को ही भगवान के रंग में रंग लेना चाहिए, यही भगवत्तिलन की सच्चा तयारी है।

‘फरीदा जगलु जगलु किया भवहि’, सपास धारण कर जगल म धूमने वाले सयासी को सावधान किया है कि वह तो हृदय म है, जगलों म धूमने की क्या आवश्यकता ? क्योंकि वन म भी तो मौसम बदलता रहता है, अतः गति तो बड़ा भी नहीं वह तो केवल अंतर म ही है । गुरु जी न भी यह कहते हुए इसका समर्थन किया ‘नानक घर ही बठिया सहु मिलै केवल नीयत साफ होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए ।

इस प्रकार उन्होंने केवल उपदेश देने को बेकार बताया है, विशेष कर मायालिप्सो को क्योंकि वे तो ब्रह्म में लगने से रहे । इतना ही नहीं फरीद उनका उपदेश सुनकर इतना तग आ गए कि उन्होंने अपने कान ही बंद कर लिए ।

सम्पन्न अनन्त एव प्रशय ब्रह्म के असार समार में जीव को उसकी सत्ता से परिचित करा कर मम का भय दिखा कर, भगवत्प्राप्ति साध्य जता कर, मुक्ति सत्कर्म एव सदगुणों का महत्त्व बता कर इन अवरोधक शक्तियों का ज्ञान करा कर फरीद न अपने त्रियात्मक जीवन के माध्यम से मन, वचन तथा कर्म म एकता का पाठ पढ़ाते हुए जीव को सत्कर्म करते हुए, भगवत्कृपा के माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति का अमर सदेश दिया और स्वतः भी अमर हो गए । यही है गेख की शैली में भी दरवेश की दरवेगी और फकीर की फकीरी ॥ भी फरीद की फरीदी ।

उनकी शैली उपदेशात्मक है क्योंकि वह उनके त्रियात्मक व्यक्तित्व का ही प्रस्फुटन मान है । उनके भाव लौकिकता के माध्यम से अभि व्यक्त हुए हैं अतः न केवल समस्पर्शी एव मधु प्रतीत होते हैं अपितु बाह्य भी बने हुए हैं । उनके बोल कोयल की बूँद की तरह मीठे हैं, उनकी कल्पना का भी विस्तार बूँद देने वाली है । उनकी भाषा जन सामान की होकर भी साहित्यिक भाषा है । उनके विचार मुस्लिम होने पर भी मानव मानव विचार है, इसलिए उनका व्यक्तित्व सत होने के कारण मानव धर्म का प्रसारक है । गेख फरीद की बाणी से गुरु नानक इतना प्रभावित हुए थे कि उनके राग सूही पद की पूर्ति ही उन्होंने इसी राग म अपने पद म की है । इतना होने पर भी यदि पंजाबी साहित्य न उन्हें पंजाबी साहित्य का पिता बह कर अपने प्राप को सम्मानित कर लिया, तो अधिक क्या किया ? ऐसा महान है सत गुरु, कवि गेख और पंजाबी साहित्य का पिता—गेख फरीद ।

• • • 'नामदेव के 'नाम' की चेतना'

महाराष्ट्रीय सत नामदेव न ब्रह्म के निगुण एक भगुण दोनों रूपों की प्रार्थना एक मात्र 'नाम' के माध्यम से ही की है। वस्तुतः ब्रह्म के अप्रामाण्य रूपों एक गुणा की उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की, क्योंकि उनके 'नाम' का आधार ही ब्रह्म के सभी सौविक एवं असौविक रूप व गुण ही थे। इसीलिए मूलतः निगुण के उपासक होते हुए भी नाम ने उन्हें सगुण के भी बहुत निकट ला दिया। 'नाम' का 'एक मानकर, उसमें ही अपने स्वत्व का विमल कर नामदेव न अपने नाम का साधक करने का प्रयत्न किया है।

'यथा नाम तथा गुण की चिन्ता यथा पूजतया चरित्या होती है, यह तो कपनी धीर करनी म ऐक्य' वाले सुतों ने भी एक ब्रह्म माने उन दोनों का नाम से भी एक स्थापित करने वाले सिद्ध हुए।

सांसारिक जीव होने के कारण उसे भवसागर से तरना अवश्य है, भक्त भगवान् से प्रार्थना की है, मोक्ष तारि से रामा तारि से ¹ क्योंकि मैं भजानु जनु तरिबे न जानउ बाप बोडुना बाह दे। ² जीव यदि पूज आत्म-सम्पन्न करके भी भव-सार पहुँच सके तो उसे धीर क्या चाहिए, इस प्रकार न जान कितने स्थलों पर उसने भव-सार पहुँचने के लिए भगवान् से 'तारिले' की प्रार्थना की है। ³ भव से तरने के लिए आवश्यक है कि जीव की यम से रक्षा होनी चाहिए इसीलिए 'जम त 'छूटै' ⁴ का माधन उसने गुरु द्वारा प्राप्त 'नाम' बताया है और नाम धितने पर तो वह रात-दिन नाम का जाप कर मन (गउ)

द्वारा जाग कर जिया (कैली) गजब का जेता है तथा दम प्रसार यम ग रीति
 बा जाता है।¹ यम से रखा करने का हा हो जाणगी, यमि दान धनुभूति हो
 जाण। उत्तर ति मधुर मधुर मुनि चाहत गात्र² को गुनने की बावस्यता
 है। क्योंकि माध्या का माध्य ता है ही गोविन्द प्राप्ति और यह 'गोविन्द' यम
 हमारे 'गोवि'।³ अंतर म यह 'माह' धनु बजाउगा। और मूय ममाधि
 मगाएगा।⁴ मूय म ममाधि मगी रहो पर रखा हो भगवति ममन हो जाता है
 धन जियो मापन की बावस्यता तही रह जाती। इतर निज बावस्य है उग
 क एन ही नाम क माध्यम से बाव ममन की। यह भक्ति हा मने भक्त का
 मापन है। हुए भी माध्य होती है, क्योंकि मापन की गरमायमा स्वत माध्य
 म परिणत हो जाती है। इतरिण ता जाचहि गत जन क्या जाचहि? हे
 भगवान्। 'भगति दानु दोज' भगार की गवधष्ट सम्पति भगवान् की धन्य
 दन माय-जीवन का गवधष्ट करान और भक्त का मरस्व। यह दान एव
 बार मिल गई, भक्त सगार क निज पागम हा जाता है। दर निधाना मीरा
 की तरह उग सोन, कुन परिवार और ममाज की मर्यादा से धमिक अपनी
 और भगवान् की मर्यादा का ध्यान होता है। इसीलिए तो भक्त की आत्मा
 पुकार उठती है 'तरी भगति न छोड़हु भाव सोगु हम' उसे सोगी के हसने या
 राने की क्या परमाह? उसकी मस्ती मन-य है और है मनत।

इतना सब होते हुए भी भक्त भूत नहीं पाता कि यह मूलत जाव
 है, अत सीधिक भी। इसलिण यम से रीति होकर भव-वार पहुचने के बाद
 भी उसे जनम भरन सताप हरिओ? मन कर बावस्यमन के चक्कर से छूट कर
 यह निरबाणु पद⁵ पाना है जो हरि क नाम म ही निहित है और मुक्ति⁶ ही
 'हरि भेटुला'⁷ है। 'हरि से भेंट हो गई तो 'घाठ पहर अपना ससम धिमावहु'⁸
 और 'राम रसाइन पीउरे दगरा'।⁹ इस प्रकार भगवान स भेंट करके निरतर

(इस लेख म श्री गुरु ग्रथ साहिब के दबनागरी सस्करण की पष्ठ
 सख्या दी गई है।)

1 प 485 नाम, 3

3 प 1164 नाम, 7

5 प 1292 नाम, 1

7 प 1105 नाम, 1

9 प 1292 नाम, 2

11 प 485 नाम, 3

2 प 988 नाम, 1

4 प 973 नाम, 2

6 प 1195 नाम, 1

8 प 1163 नाम, 1

10 प 486 नाम, 5

12 प 486 नाम, 4

उन्के ध्याम म लग कर राम रमायन पान का परिणाम तो एक ही है और वह है 'नामे नाराइन नाही भेदु'¹ भेद नहीं रहा, तो डूँठ मिट गया और 'नामा साक्षी समाइला'² प्रत्येक साधक के अनेक पढ़ाव हैं जो अपने आप म भी साध्य हैं, लेकिन अतिम तथा पूण साध्य तो एक मात्र वणो है निम्ने से सब भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं, अतः यम से रक्षा, भव पार पहुँचना, आरागमन म बचना, मुक्ति पाना, अमर पद पर बठ जाना, और अन्तर म निरन्तर उसकी अनुमूनि करत हुए ब्रह्मा रसपान बड़ा पहुँच कर सब ब्रह्मा के ऐक्य प्रयत्न उसमें परिणति के साधन ही प्रतीत होते हैं। अतः साध्य तो एक वही है, जिम प्रत्येक मन ने अनुभव किया है।

साधन—

साध्य है 'नामे के मुखामी बीठुनों' और उसका माग ऐसा है—

जिउ आकास पन्नीमला ओनु निरनिआ न जाई।

जिउ नन मार्क मादनी मारगु बेवण न जाई॥³

कितनी सत्य अनुमूनि है, भगवत्प्राप्ति का माग आकाश म पानी और जल म मछली के माग से कुछ भी तो भिन्न नहीं। नामदेव भी ऐसे ही पथ का पथिक रहा था, इसी लिए उसे हम कठिनाई का पान था, तभी नौबिवा के लिए उसने समाधान प्रस्तुत किया है कि भगवत्प्राप्ति के लिए भगवत्कृपा ही सर्वोत्तम साधन है। नामदेव ता हरि-गुण गाता हुआ उससे प्रार्थना ही यह करता है कि 'बपा करि जन अपुने ऊपर'⁴ और भगवत्कृपा पान के लिए उसकी प्रयत्नता आवश्यक है।⁵ वह प्रसन्न हा गया तो उसने स्वतः कुछ नहीं करना, बसल 'हाइ दामालु सतिगुरु मेनि तू माकउ'⁶ क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है कि सत्गुरु ही भव पार पहुँचाएगा और उसे मिलाएगा क्योंकि जीव और ब्रह्मा का वही ता एक-मात्र सयोग्य स्थल है। सत्गुरु का भी एक क्रम विशेष है जिससे वह साधक को साध्य तक ले जाता है। मक्के पहुँचे 'गिआनु भजनु मोकउ गुरि दाना'⁷ और तब दुख बिसारि सुख अतरि सीना इस प्रकार गुरु न मेरा जन्म सफल किया है।⁸ इतना ही नहीं, संक्षेप में उसी न 'भव मे

1 पृ 1165 नाम 10

3 पृ 525 नाम 2

5 पृ 1196 नाम, 1

7 पृ 857 नाम, 1

2 पृ 1351 नाम, 2

4 पृ 693 नाम, 1

6 पृ 1196 नाम 2

8 पृ 857 नाम 1

पार उतारा ¹ 'हैंस पिटाया' ² तथा धनु सगाइया, ³ अलग के दान कराए
 सोय हो सगुह ने ऐसी 'बुधि भिगनाई' जिनमे 'नर त गुर होइ' जिनमे म ⁴
 यम तो गुरु को देगने ही भाग गया। ⁵ इस प्रकार आवागमन के कारण ⁶
 रसा कर 'सतिगुर' से बिनान वासा एव मान सगुह ही है। ⁷ गुरु को महिमा
 एव वाय उगा एव हा सब्द ⁸ बताए हैं, जिनका कुछ भाग यही उद्धृत करने
 का सोभ संस्करण नहीं किया जा सकता—

जउ गुरदेउ त मिल मुरारि । जउ गुरदेउ त उतरं पारि ॥

जउ गुरदेउ त बकुण्ड तरं । जउ गुरदेउ त जीवन मरं ॥

सति सति सति सति सति सति गुरदेव ।

भूठ भूठ भूठ भूठ भान सभ सेव ।

जउ गुरदेउ त नामु ह्वारे । जउ गुरदेउ न दहदिस धारं ॥

जउ गुरदेउ पच ते दूरि । जउ गुरदेउ न मरिबो भूरि ।

जउ गुरदेउ सभ बिखु मेवा । जउ गुरदेव त जम ते छूट ॥

जउ गुरदेउ त भउजल तरं । जउ गुरदेउ त जनमि न मर ।

बिनु गुरदेउ अवर नही जाई नामदेउ गुर की सरणाई ॥

नामदेव ने तो गुरु की कारण से सी। गुरु भी नामदेव को नाम ही
 देता है, जिससे वह 'नाम' को ही अपना आराध्य 'देव' मान कर अपना नाम
 साधक करे। मन्त्र नामदेव से अधिक महत्व 'नाम' का ही है, क्योंकि नाम ने ही
 उसे नामदेव बनाया है।

'इकु नामु निसतार' ⁹ गुरु ने नामदेव को नाम देकर यह गुरु मन्त्र भी
 बता दिया, इसलिए 'नामे बिनु लाईआ सचि नाइ' ¹⁰ जब तो उसे नाम के बिना
 बलीखो लक्षणों से युक्त सौंदर्य भी नहीं आता ¹¹ और वह रात दिन नाम का
 जाप करता रहता है तथा अनुभव करता है कि 'राम नाम बिनु घरीम न जीवन' ¹²
 यह नाम ही मैं भ्रमों से की टेक ¹³ बन चुका है, इतना ही नहीं दीन नामदेव ने
 तो यहा तक कहा है मैं गरीब मैं भसकीन तेरा नामु है आधार ¹⁴ इस प्रकार

1 पृ 1164 नाम, 5

3 पृ 874 नाम, 4

5 पृ 1105 नाम, 5

7 पृ 1164 नाम, 5

9 पृ 1103 नाम, 5

11 पृ 727 नाम, 2

2 पृ 116 नाम, 7

4 पृ 874 नाम, 2

6 पृ 486 नाम, 5

8 पृ 1164 नाम, 7

10 पृ 485 नाम, 3

12 पृ 657 नाम, 3

उमने तो 'मुख मनसा रतनु परोइघा'¹ और जीभ का सतक कर दिया—

रे जिहवा करउ मत खड । नामि न उचरसि सी गोविन्द ।

रगीले जिहवा हरि में नाइ । सुरग रगीले हरि हरि घिघ्राइ ॥

क्योकि—

'मियिघा जिहवा अवरै काम । निरवाण पदु इकु हरि का नामु ॥'²

स्वत तो नामदेव न नाम को अपना लिया अब दूसरो को भी ममकाँन लगे कि बाह्य आडम्बर आदि पाखण्ड त्याग कर 'हरि का नामु नित नितहि सीज'³ क्योकि—'कउन को कसकु रहिओ रामनामु लेत ही।' इतना हो नही, सब पतिन पवित भए रामु कहत ही।⁴

हमसे भी बढ कर नाम से ही 'मिटे सभि भरमा' तथा इसने ही 'जाति कुल हरी।'⁵ तथा पतित से पतित भक्ता को भी पवित्र बना कर भव से पार पहुँचा दिया। अजामिल, गणिका आदि इसके माखी हैं।⁶ इसलिए तब एव बाद विवाद को छोड कर 'रसना राम रसाइनु पीजँ।'⁷ मूल जनता उसकी बात नही समझती, तो स्वत नाम के अनुभूत महत्त्व की झटक दिखाकर ललचाता है कि इस नाम से न केवल 'नरत सुर होइ निमग मैं,' अपितु—नरते उपजि सुरग कोउ जीतिओ सो अवखष मैं पाई।⁸ इतना समझने पर जो नाम का महत्त्व न समझ कर उसे अपनाते नही, नामदेव उह कहता है कि—'जो न भजते नाराइणा। तिनवा मैं न करउ दरमना'⁹ तथा तरे नाम अतिलबि बहुतु जन उधरे नामे की निज मति एह।¹⁰

वस्तुतः भगवान् में आरोपित गुण ही नाम है, तथा ऐसे गुणों का निरन्तर नाम ही जप और ऐसे जप का आंतरिक ध्यान ही सिमरन है।

नाम का जप आवश्यक है क्योकि 'जपत मैं अपदा टरि'¹¹ इसीलिए रात दिन नाम जपने का सदेश दिया गया है।¹² जप से भी बढ कर उसका अंतर म ही सिमज करना चाहिए क्योकि सिमरन से ही गोविन्द को जाना जा सकता है।

1 पृ 657 नाम 3

3 पृ 973 नाम 4

4 पृ 718 नाम, 2

6 पृ 1164 नाम, 4

8 पृ 1163 नाम, 2

10 पृ 973 नाम, 4

2 पृ 1163 नाम, 1

5 पृ 874 नाम, 5

7 पृ 874 नाम, 3

9 पृ 485 नाम 3

11 पृ 874 नाम, 3

अतः बाह्य घाटम्बर पूण धम-धर्म को तथा पूजा विधि को छोड़ कर 'गिमरि
गिमरि गोविन्द' कहता हुआ 'राम' ही उसने 'गिमरन' में ही गो गया ।

मृत्यु मात्र मान म एव अज्ञात क्षणित के प्रति भय उत्पन्न कर देती
है । उक्त भय से अपनी रक्षा के लिए जीव उसमें अपना विश्वास लाता है, तथा
धीरे-धीरे उस प्यार करने लगता है । जीव का यह भगवत्प्रभ ही भक्ति में परि-
णत हो जाता है, क्योंकि 'सा परातुरन्तिरोन्वरे' अर्थात् ईश्वर में परम अनु-
रक्ति का नाम ही भक्ति है और 'भगति करहि जा जन तिन भउ सगल बुकार्हे'¹
इसलिए नामदेव सा उससे 'भगति दानु दीज' कह कर ही अपनी अभिलाषा
प्रकट करता है तथा भक्ति मिल जाने पर वह उसे किसी भी अवस्था में छोड़ने
को तयार नहीं, चाह सत्तार उगना हसी क्यों न उड़ाता रहे ।²

उसकी भक्ति का आवश्यक गुण है, धन यत्ना । केवल एक-मात्र साध
ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अर्थात् देवी-देवताओं की उपा-
सना करने वाले को यत्ना बताया है । जैसे उसका सम्पूर्ण रूप दू गार बकार
है, उसी प्रकार केवल एक ही ब्रह्म की उपासना न करने वाली आत्मा 'मारु
छोडि अमारगि पाइ । पति भगवान स न मिल कर विषयगामी हो जाती है ।³
अन्यता के इस अभाव के दुष्परिणामों का भी सविस्तार वर्णन किया है । मेरा
के पुजारी भूत बनते हैं तथा सीतला के पुजारी गधे की सवारी करते हुए धूल
उड़ाते हैं । गिब का नाम लेने वाले बल पर बढ़ कर डमरू बजात हैं तथा जो
महा माई की पूजा करें । नरसे नारि होइ अउतर ।⁴ और भवाती से नामदेव
पूछने है मेरी रक्षा करने के समय तू कहाँ गई थी ।⁵ कितना मधुर उपासक
है और अर्थात् देवी-देवताओं के पुजारियों के मुह पर करारी जपट । इसलिए
'राम छोडि चितु अनत न फरउ ।⁶ इस प्रकार भक्ति में अन्यता के साथ-साथ
उसका अनवरत प्रवाह भी आवश्यक । उसने मन ने घालस्य किया और नाम
देव ने भक्त से चेताया अपने रामहि भज रे मन आलसीया ।⁷ इसलिए यह नाम
तो 'नित नितहि लीज ।⁸ भगवान का नाम तो लेते रह, ध्यान भी करते रहे,

1 शाण्डिल्य भक्ति सूत्र 1, 1, 1

3 प 1292 नाम 1

5 प 1165 नाम, 2

7 प 874 नाम, 2

9 प 873 नाम, 1

2 प 673 नाम, 2

4 प 1195 नाम, 1

6 प 874 नाम, 2

8 प 873 नाम 2

10 प 973 नाम, 4

लेकिन उदासीन भाव से नहीं। उसके लिए भी एक ललक चाहिए, तड़पन चाहिए हृदय के अन्तरतम से। भक्त न जब तक उसे पाने के लिए तड़पन न होंगे, उसकी भक्ति में शक्ति न जाएगी। नामदेव की भक्ति का प्रधानतम अंग है नाम और उसकी भक्ति है एक मात्र सत्य ब्रह्म के अनन्य भजन एवं उसकी अनवरत तड़पन में।

तेरा नाम रुडो रुडो अति रगरुडो मेरो रामईया ।¹

किसी के प्रति तड़पन उत्पन्न हो, उसके लिए आवश्यक है कि प्राणी उस पर मोहित हो। मोहित भी किसी के रूप, गुण व काय पर हुआ जा सकता है। नामदेव तो उपासक के नाम, गुण, रूप, रंग सभी पर मोहित है, अतः उसमें उसके लिए तड़पन पड़ा हो चुकी है। वह तड़पन कसी है और कितनी तीव्र है, इसकी अभिव्यक्ति में तीव्र तड़पन का कोई भी लौकिक उदाहरण प्रस्तुत करने में वह धूँक गया हो, ऐसी बात नहीं। सत्ता की वाणियों में काव्यत्व का अभाव तथा एक ही विषय की पुनरावृत्ति से ऊबने वालों को इन शब्दों में मनचाही सरसता और उनकी बहुनता, सूक्ष्मेक्षिता के साथ-साथ शैली में कला का सजा सवरा हुआ रूप भी मिल सकेगा। प्रयुक्त उपमाएँ और रूपक उनकी मौलिक अनुपम प्रतिमा के परिचायक हैं।

‘मारवाडि जैसे नीरु बालहा बेलि बालहा करहला ।

जिउ कुरक निसि नाद बालहा तिउ मेरै मनि रामईया ।²

इतना ही नहीं, उसकी तड़पन वैसी ही है जसी भवरे को ‘कुसुम बासु’ की, ‘कोकिल कड घबु’ की, चकवी कड सूठ’ की, ‘मानसरोवर हुमुला’ ‘तरणी कड कतु’ की, बालक कड खीरु की ‘बातक मुख जैसे जलधरा की तथा ‘मुछुली कड जैसे नीरु बालहा तिउ मेरै मनि रामईया ।³ यह उदाहरण तो प्रकृति के विशाल प्रांगण से एकत्रित किए हैं। मानव मन की विविध अवस्थाओं के तड़पन के चित्र भी प्रकट किए हैं ‘जैसे भूँचे भीति अनाज । तुलावत जल मेती काज ।⁴ तथा ‘जैसी पर पुरखा रत नारी । सोभी नरु घन की हितकारी । कामी पुरुष कामिनी पिमारी । ऐसी नामे प्रीति मुरारी ।⁵ तथा बारिक अर माता का निष्काम एवं निष्कारण स्नेह नामदेव ने अपने भगवान से कर लिया

1 पृ 693 नाम 3

2 पृ 693 नाम 4

4 पृ 1164 नाम 1

3 पृ 693 नाम, 3

5 पृ 1164 नाम, 1

है, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका कि 'गोविन्दु बस हमारे धीति ।'

नाम के लिए नामदेव में ऐसी तडपन थी, अब उसमें ध्यान लग गया है, तो ध्यान में भी चिन्तनी एकाग्रता चाहिए, यह भी दृग्गोच्य है—'नाद भ्रमे जैसे मिरगाए । प्राण तजे बाको धिआनु न जाए । ऐसे रामा ऐसे हेरउ । राम छोडी चितु अनत न फरउ ।'² मृग बचारा तो नाद की मस्ती में प्राण ही दे देता है, जैसे मछुए का मछली में गुनार का घटे जाने वाले सोने में, तथा जूआरी का बोड़ी में ध्यान रहता है, उसी प्रकार की एकाग्रता चाहिए जीव में नाम की ।³ इससे बड़ कर जैसे अन्य लोगो से बान करते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चे का ध्यान डोरी में, हस्त खेलते खसी आती हुई पनिहारिन का ध्यान गागर में तथा दूर खरती हुई गाय का ध्यान बछड़े में ही रहता है ।⁴ उसी प्रकार—

महत नामदेउ सुनहु तिलोचन बालकु पालन पउढीअले
अंतरि बाहरि काज विरुधी चीतु सु वारिक राखी अल ॥⁵

काम में सलग्न भा का ध्यान बच्चे में तथा कार्य करते हुए भी नाम देव का ध्यान नाम में ही है । बछड़ बिना गाय तथा जल बिना मछली जैसे तडपती है, वैसे ही नाम बिना नामदेव⁶ ।

'सुझने की सुई रूपे का धागा । नामे का चितु हरि सउ लाग़ा ।'⁷ नामदेव ने नाम की सुई तथा जाप (भक्ति) के धागे से अपने चित्त को हरि ॥ सीकर जोड़ दिया है ।

यही है 'भक्तो के भक्त' की भक्ति और नामदेव का नाम, उसकी अनन्यता, सरलीनता और तडपन ।

इस भक्ति में 'अह विमलित' कर—पूण आत्मसमर्पण कर भगवान से प्रायना करने का विनोय महत्त्व है । क्षणिक देह⁸ एवं नश्वर ससार⁹ का बोध कराते हुए नामदेव ने बार बार जीव को 'अह' त्याग कर अपने आप को भगवान् की शरण में पूणतया सौंप देने का त्रियात्मक संदेश दिया है । सत्तो की महानता उनकी 'बचनी और करनी की एकता में ही निहित है । 'बाहे रे नर गरधु

1 प 1164 नाम, 1

2 प 873 नाम, 2

3 प 873 नाम 2

4 प 972 नाम, 1

5 प 874 नाम 4

6 प 485 नाम, 2

7 प 692 नाम, 1

8 प 693 नाम, 1

करत हहू बिनसि जाइ झूठी देही । मेरी मेरी कैरत करते दुरजोधन से भाई ।¹
 तथा सरब सोइन की लका होती रावन से अधिकाई ।² अत नामदेव ने तो
 क्षणिक वह, तथा क्षण भगुर ससार को जान कर अह को गला कर धीठलु से
 प्रायना की थी, 'मोकउ तारि ले रामा तारि ले । मैं अजानु अनु तरिवे न जानउ
 बाप बिठला बाहू दे ।'³

तैरना तो जानता ही नहीं, अत कहीं ससार समुद्र में न छोड़ देना—
 'मोकउ तू न बिमारी तू न बिसारी । तू न बिसारी रमाईआ ।'⁴

यह है आत्मसमर्पण की चरमावस्था तथा विनीत नामदेव की दीनतम
 प्रायना ।

बिना मन को चला म किए 'घाठ पहर अपना ससम घिघ्रावहु'⁵ अर्थ
 है, जिस प्रकार बगुले का ध्यान मछली की ओर ही रहता है, वैसे ही मन का
 ध्यान विषयो का घोर रहता है, उधर से हटाकर इसे नाम में एकाग्र करने पर
 ही उचित ध्यान हो सकता है, जो भगवत्प्राप्ति का एक साधन है ।⁶

मन का चला म करने के लिए सत्संगति का विशेष महत्त्व है । जीव का
 साध की सगति स ही, 'भगनु भगनु भगनु ताको नाम परिओ'⁷ है । इतना ही
 नहीं, उसके तो दर्शन निमल ताप नई मोचन'⁸ और अगर कही स्पष्ट हो जाए,
 तब तो भक्ति ही प्राप्त हो जाती है ।⁹ सत्संगति से ही दुष्कर्म एवं दुगुणों का
 त्याग तथा सत्कर्मों की प्रथम मिलता है, य सत्कर्म ही सत्सत्कारों को जन्म देते
 हैं और वे सत्कार गुरु कपा प्राप्त करने का अधिकारी बना मासरिक जीव को
 भक्त की श्रेणी में ला बिठाते हैं ।

'नोम लहरि घति नोभर बाकै काइया डूब करे ।¹⁰ तथा काम बाध
 लूमना घतिजर ।' क्योंकि 'साध सगति कबहु नहीं करे ।¹¹ अत दुगुण त्याग
 कर सत्कर्म करने चाहिए । क्योंकि 'भगति नामदेउ सुमति गए'¹² और तब सत्कर्म
 करने कौन सुमति वैकुण्ठ नहीं गया । अत भगवत्प्राप्ति में सत्कर्म का भी विशेष
 महत्त्व है । सती का जोधन तो इस बात का प्रमाण रहा है कि इन सत्कर्मों के

1 प 692 नाम 1

2 प 693 नाम 1

3 प 873 नाम 3

4 प 1292 नाम, 2

5 प 485 नाम, 3

6 प 485 नाम 4

7 प 1105 नाम, 1

8—9 प 1252 नाम, 3

10 प 1196 नाम, 2

11 प 1252 नाम, 1

12 प 718 नाम, 2

साथ साथ उहाने निष्काम होने हुए भी समर्थ जीवन व्यतीत किया है। इस नामदेव ने कहा है कि 'सोमनि रागउ सोमनि मोकउ। राम नाम बिनु धरीम ७ जीवहु।'¹ दगाई सोर मिलाई का राम धरीर स तथा भगवान् का नाम लेने का नाम मन से करता हू क्योंकि उसका बिना तो क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता। कबीर ने भी नामदेव, जिलोचन के 'एक संका' का अपन इच्छा में स्थान दिया है।²

भगवान की सच्ची भक्ति ही उत्तरी मता है। नामदेव ने इस बात को भी नहीं भुलया तथा बाह्य आडम्बरों पूजा, सेवा आदि का शव्य ही स्पष्टन किया है।

यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि 'मक्ता व भक्त' नामदेव की भक्ति ज्ञान का सम्बल लेकर ही आगे बढ़ी है। ज्ञान के भ्रम में फिरने वाले पण्डित और मुक्ता की ध्वज करते हुए उहान कहा है कि—हिंदू अहा छुरू काणा। दुहा ते गिपानी तिआणा।³ यह गिपानी बही है जो मंदिर और मस्जिद में न जाकर भी निराकार का उपासन है। अर्थन कहा है, जो आत्मा परमात्मा में भेद समझ हुए हैं 'जसे पमु जसे ओइ नरा'⁴ अतः समुचित ज्ञान को भी भगवत्प्राप्ति में सहायक माना है।

कबीर तो अपन पहले जीवन में योगी रहे ही थे सभी योग का इतना विषय और सूक्ष्म परिचय उनके शब्दों में मिलता है। रविदास सम्भवतः योग स अपरिचित ही रहे, कम से कम 'ग्रथ' में योग से सम्बंधित उनका कोई पद प्राप्त नहीं। नाम देव के 61 पदा में भी केवल 3 में योग का वर्णन मिलता है, जिनमें उहोने योग का महत्व स्वीकार करत हुए उसे ही ब्रह्मानुभूति में सहायक माना है।

नाद के कारण जहां अंतर में दिशाएं भ्रमलता रही हैं, 'तह अनहद सबद यजता' और 'जोनी जोत समानी।'⁵ तथा 'अह अनहद सूर उजधारा। तह दोषन जल छछारा' और 'नामा सहज समानिआ।'⁶ इत्यादी ही नहीं, 'बिनुमावण घनहृह गावैं। बादल निन बग्खा होई। जउ तनु बिचारै काई।'⁷ कबीर से पहले उनके

1 प 485 नाम 3

2 प 1375 कबीर, 212, 213

3 प 875 नाम, 7

4 प 1163 नाम, 2

5 प 657 नाम, 1

6 प 657 नाम, 1

7 प 667 नाम, 3

गन्त से यही पान होता है कि उनका भी योग से अच्छा परिचय था, मम्मवत जीवन के मोड़ पर उहोने भी योग को किसी रूप में अपनाया हो। जो हो, इस योग व द्वारा ही 'नामै तत्तु पछनिआ ¹ म कुछ सार अवश्य है। अयत्र न केवन अखड मडल निरवार महि अनहद वेनु बजाउगा,' श्रमवा ही वणन है अपितु 'इहा पिगुला अउरु सुखमना पउनै बधि रहाउगा। चहु सूरजु दुई समवरि राखउ ब्रह्मा जोति मिली जाउगो।² इतना ही नहीं, अढसठ तीथ उसकी देह में ही हैं तथा हरि म चित्त लगा कर वह 'सुन समाधि समाउगा।³ इस प्रकार ब्रह्म-तत्त्व का पहचान व गू य समाधि में समाने के लिए योग भी उपयोगी है।

नामध्व की भक्ति को यदि एक वाक्य में आबद्ध करना चाहें, तो लिख सकत हैं—

'सुसकारो के कारण भगवत्कृपा से प्राप्त सत्गुरु न नाम के माध्यम से जा अनन्य भक्ति दी, 'अह' एव सासरिवता को त्याग कर निरंतर उसमें तल्लीन हो ब्रह्म रसपान ही भगवत्स्मरण व एकयानुभूति है। इसी में नामध्व के नाम की मायिकता और जीवन की सफलता है, जिसे उक्त 'नाम की चेतना' ने अमर कर दिया है।

1 प 657 नाम 3

2 प 972 नाम, 1

3 प 972 नाम, 1

• • • गुरु नानक की सामाजिक देन

विश्व की महान् विभूतियाँ ज्ञानप्रसूत होती हैं। ब्रह्मे के दान बरपा मे ऐसा विश्व त्रयीत तत्त्वं सर्व-जालीत तत्त्वं दिता है, जिनका भण्डार पुण्यों के जीवत मे असाधारण ही मणि-जालीत संयोग देवों के मिलता है। बयोनि के ही दो गुण उठते अनित्यत्व की गरिमा की बगोटी बने हुए हैं।

जिन परिस्थितियों में गुरु गानक आविर्भूत हुए थे, वे विमर्शनी थीं। पूर्ववर्ती लोगों ने राज, धर्म, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का अपने नियन्त्रण की बात तथा गणक साहित्य के माध्यम से देगा आगोढ़ा तितोढ़ा किया हुआ था जिसमें गुरु गानक अनेक गणीत का उद्भव स्वाभाविक ही था।

राजनीति असाधारण से प्रताड़ित जाता था वेपत अपना धार्मिक विश्वास, जातीय भेद, सामाजिक स्थिरता एवं आर्थिक स्थिति ही तो चुनो भी, अपितु भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव का भी सम्बन्ध उसने पाया न रह गया था। ऐसी अवस्था में वेदा, समाज और धर्म की बात तो दूर रही, व परिवार पालन तथा वैयक्तिक मूल्यों के जीवित रहने में भी अपने आपसे अशम पाते थे। इस का कारण स्पष्ट है।

'यसुधय मृदुस्वयम्' का उदाहरण दुष्टिबोध सेतर चलो पातो भारतीय साम्राज्य, जो एक युग से पहले आगे पावे सभी आत्मन्यायियों ने आपसी विचारों, रीति रिवाजों के अपने अनुकूल कामकाज उन्हें भी अपना धर्म बना लेती थी—इस समय एक बार मुसलमान बादशाहों की विजय से नहीं, इस्लाम के धार्मिक प्रचार से, धर्म के प्रचार से धर्मरूप हो उठी, बयोनि उसकी विधुत रीति धर्म दीन के इस रूपों के न सह गयी। ये मुसलमान जिद्दने भारता

की भूमि को पैरा तने रौंदा था और अब उस पर विजय पा उसे जपगी जाय-
दाद ही नहीं—दायादय भी समझने लगे थे, जिन्होंने शस्त्रों द्वारा उसके शरीर
पर आधिपत्य जमा लिया था और अब अपने मजहब द्वारा उसके घम का हड़प
कर लेना चाहते थे, अपनी विजयिनी पाशविक शक्ति ने आवग म प्रतिद्विद्वयो
का नतिक शक्ति को न पहचान सके थे ।

इस प्रकार 'राजनैतिक शक्ति का आश्रय पा जिन विदेशी शासकों ने
इस्लाम की सकीण धार्मिकता एवं सामूहिक साम्प्रदायिकता के माध्यम से भार-
तीय धार्मिक एवं सामाजिक मूल्यों को विश्रु खलित कर दिया था, समाज म एक
बार फिर उनका उन्नयन करने वाले मध्य-कालीन-सत ही थे । भारतीय घम स
पराङ्मुख होती हुई जनता को उन्होंने न केवल धार्मिक-सामाजिक क्रियात्मक
व्यक्तिक नातक बल का सम्बल दिया, अपितु अपन धार्मिक-सामाजिक क्रियात्मक
जीवन से उखड़ते हुए मूल्यों को एक बार फिर स्थापित रखन का प्रयत्न भी
किया । यही कारण है कि मध्य-युगीन सत भारतीय जन मन के मझाट बने
रहे और समाज को उनकी देन अविस्मरणीय हो गयी ।

कबीर भाँति पूर्ववर्ती सता की बिचारधारा को अपनात हुए भी गुरु
नानक की अभि-यक्ति म इतनी शक्ति है कि उसने न केवल उसे मौलिकता
ही प्रदान की, अपितु बृहत्तर समाज को विनोय रूप से प्रभावित भी किया ।
नामदेव बड़े भक्त हुए हैं, अतः सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन की आर के विनोय
ध्यान न दे सके, हाँ ! धार्मिकों को भक्ति-परायण बनाने में उनका विनोय सहयोग
रहा । रैदास की पदावली म गिड़गिड़ाहट अधिक थी और दड़ता कम ।
सम्भवतः इसलिए सामाजिकों ने उसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया । अवलढ
एव उद्गुण कबीर बटु एव तीव्र प्रहारक भी थे । अपनी विद्रोहिणी प्रकृति स
उन्होंने न केवल जन-समाज का ध्यान ही अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था
परंतु उन्हें इस दिग्ग मे विचारन पर विवग भी कर दिया था ? बाह्याडम्बरो
एव आवरणों के विराध की उनकी प्रकृति को जनता ने एकदम अपनाया तो नहीं
पर उससे घमत्कृत एव सतक अवश्य हो गए । परिणामस्वरूप उचित समय पर
गुरु नानकदेव आविभूत हुए । उन्होंने नामदेव की शक्ति को अपनाया पर सामा-
जिकता का त्याग करके नहीं । रैदास की विनियता का अपना न मे सम्मत उनकी
मफलता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है लेकिन आत्म विश्वास एव ददता पूर्वक
उन्होंने समाज म उसका प्रसार किया । कबीर का बटुता, उप्रता एव प्रहारक प्रकृति
का त्याग करके भी उ होने समाज को लगभग वही सदेग दिया और उसका

न केवल ब्रह्मा का विचार करने वाला अपितु स्वतः ससार मागर से पार पहुँचने वाला और जन ममाज को भी पार पहुँचाने वाला ही सच्चा ब्राह्मण है। इस प्रकार गुरु नानक की उदार दृष्टि एवं व्यापक विचार धारा का परिचय मिलता है। यहाँ कहीं भी उन्होंने जाति, धर्म या साम्प्रदायिकता के कटघरे में अपने को बाँधे रखने का प्रयत्न नहीं किया, और व्यापक मानवता का ही प्रसार किया है।

आर्थिक विषमता भी उस युग के समाज को बहुतायत से विशृंखलित किए हुए थी। अन्ध सत्ता की तरह गुरु नानक ने न केवल इसका विरोध किया, अपितु मानव-मानव की समता में अर्थ का कोई स्थान नहीं दिया।

राजसी ठाठ-बाट से रहने वाले भलिक भागों के पक्वान् पूण भोजन को अस्वीकार करके उन्होंने अपने परिश्रम से अर्जित करने वाले भाई लालों के सादे भोजन को अपना कर कई सदेश दिए। आर्थिक विषमता के कारण धन की दृष्टि से समस्त मानव की अपेक्षा उन्होंने निधन को अपनाता का प्रयत्न किया। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। देशधारी अकमण्य पागा साधुआ से समाज भरा हुआ था। सभी सत्ता ने कमण्य जीवन जी कर अकमण्यता का परिहार करने का प्रयत्न किया था। नामदेव कपड़े छापता व सीता था। रैदाम जूतिया गाठता था। कबीर जीवन-भर कपड़ा बुनता रहा। स्वतः गुरु नानक भी तो मोदी-छाने में तालने का काय करते थे। इस प्रकार समाज पर भार बने हुए तथा कथित योगियों का भभी ने जी भर कर विरोध किया था। अपने परिश्रम से अर्जित सादे भोजन को अपनाकर गुरु नानक ने जहाँ अकमण्यता का विरोध कर कमण्यता का महत्व प्रतिपादित किया, वहाँ सच्चाई और ईमानदारी से आजी विका अर्जित करने का भी सदेश दिया। गुरु नानक जीवन भर किसी भी अर्थ धन व सामन मुँके नहीं, जिससे यह पता चलता हो कि उन्होंने अर्थ को अपने व्यक्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण समझा हो, अपितु अपने नैतिक मूल्यों के लिए अर्थ का त्याग करने में वे कभी नहीं झिझके। मोदीछाने से नौकरी छोड़ने का उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, अपितु प्रसन्नता ही हुई। चाहे इससे उन्हें अपने परिवार के सदस्यों का पोष-भोजन भी बनना पड़ा।

कर्म और व्यवसाय की दृष्टि से भी उन्होंने मानव-मानव में किसी भेद को स्वीकार नहीं किया। उनकी दृष्टि में वही मानव श्रेष्ठ व महान् है, जिम्मे अपने अपने अन्दर मानवीय गुणों का विकास कर लिया है। धर्म, अर्थ, कर्म, जाति, प्रदश रूप रंग आदि किसी भी आधार पर उन्होंने मानव मानव की एकता और

गमता वं स्वर म ममाज वा निनाम्नि कर न्या ।

इतना ही नहीं, शास्त्र-वग के राजनैतिक प्रमुख की बिना किए बिना ही उन्होंने श्रमशास्त्री गामरों का विरोध कर निरपराध प्रताड़ित जनता एवं गामित-वग का माय न्या । उनके स्वर म न तिव बल था—

‘गुरासान ससमाना कीमा हिंदुसतानु डराइया ।

आपे दाम न देई करता जमु करि मुगल चढाइया ॥

एतो मार पई कुल्लाण ते की दरदु न आइया ॥

(राम आसा म 1, स 39)

शास्त्रमणरात्रिया के श्रमशास्त्रों में पिगती जनता की देखभाल क्या भगवान भी नहीं समीज पाता ? गुरु नानक अवश्य समीज गए थे और इसीलिए मानव की मानवता का उन्हें गुरु ध्यान बना रहा, चाहे वह मानव पिगी भी धर्म, जाति पद या स्तर का क्या न हो ?

गुरु नानक की श्रम महत्त्वपूर्ण देन है समाज में गृहस्थ-जीवन का सम्मान स्थापित एवं नारी का महत्त्व । गिद्धा, नाया एवं गामिया की गुरु शक्ति गामनामा के कारण समाज में जा विचार उत्पन्न हुए थे, उनका कारण नारी अपना महत्त्व लो खकी थी । नारी को गामना पूति का गामन मात्र समझने वाले विभिन्न शास्त्रमणरात्रिमा की भी गतों और गुरु नानक ने शक्ति किया था । इस प्रकार समाज में नारी-गामिणी का गौरवशास्त्री पद लो खकी थी । सभी सता ने स्वाभाविक गृहस्थ जीवन स्थिति और समाज में नारी का गौरव की पुन प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है—

‘जिन मिर सोहन पटीया मागी पाइ सधूर ।

ते सिर काती मुनीमहि गल विचि मान पूढ ।

महला अदर होदीया हुग बहणु न मिले हदूर ।

गुरु नानक ने गमाई हुई वन रागि में जहाँ मांग में मिदूर का सब उग वन रागि की काट न्या गया है और वन वामा में ही नहीं, गल तक सा पट्टकी है । जो श्रमिका महलों में रहती थीं उन्हें अब बाहर बग्ने का रागि भी स्थान नहीं मिलता । एक भार श्रमशास्त्री नृगम विभिन्न और दूसरी बार श्रमशास्त्र गामिणी के सम्म निम्नी हुई नारी को श्रम एवं गुरु नानक का महत्त्व मिला नहीं वह समाज में उचित सम्मान एवं स्थान का अधिकारिणी बन गया । श्रम गतों की तरह उन्होंने भी नारी का अपनाया । सहज स्वाभाविक गृहस्थ जीवन स्थिति दिया पर उगम एकत्र निम्न नहीं हुए । उन्होंने निवृत्ति पर श्रमशास्त्र प्रवृत्ति

का त्रियात्मक संदेश दिया। यह उनके जीवन का अद्वितीय सतुल्य था। इस प्रकार गृहिणी के रूप में स्वस्थ-समाज के निर्माण करने का उत्तरदायित्व उसने ग्रहण किया और गौरव-शालिनी मा बन कर पूज्यता निवाहा। नारी को समाज में समादर स्थान प्राप्त हुआ। वह पुष्प की सहयोगिनी बन गई और उसका अपना स्थान भी अशुष्क बना रहा। गृहस्थ-जीवन का आदर्शिकरण करने गुरु जी ने स्वस्थ सामाजिक जीवन का पुनरुद्धार करने का सफल प्रयास किया। इन १ दो म च होने नारी का महत्त्व स्पष्ट किया है—

भडि जमीअ भडि निमीअे भण्ड भगण वीआहु।

भडहु होवें दोसती भडहु चलै राहु।

भड मुआ भड भालीअे भड होवे बधान।

सो किउ मदा आखीअहि जित जम राजान॥

(राग आसा की चार, म । सलोक 41)

जन्म देने वाली भी नारी और पत्नी के रूप में सहयोगिनी भी नारी ही है अतः उसे निम्न क्यों कर कहा जावे? इस प्रकार गुरु नानक ने नारी का महत्त्व स्थापित करने हुए उसे समाज में उचित स्थान की अधिकारिणी बनाया।

सभी धर्मों और सम्प्रदायों के बाह्याङ्गमयों का सहज रूप में ऋद्धता पूर्वक विरोध करना गुरु नानक की अथ महान् सामाजिक देन है। पञ्चवर्ती सती न भी ऐसा ही किया, लेकिन कबीर की कटुता और प्रहारक वृत्ति ने जन समाज को घमस्कुत अधिक किया और उसकी सवेत्ता कम पाई। गुरु नानक ने पूर्व में पितरों का तपण करने वालों को, पश्चिम में अपने शिष्यों को जन देने का अभिनय करने, व्यावहारिक जीवन में प्रभोबोत्पादक ढंग से त्रियात्मक संदेश दिया। उन की पद्धति में मधुर-यम्य, विनयिता, समझ और सहज आत्मीयता थी। द्वेष और बर उहें छू भी न गया था, इसलिए बड़े व्यापक धरातल पर जन समाज ने उन के संदेश को अपनाता आरम्भ कर दिया।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनतिक अत्याचारों से प्रताडित अतः भय-संश्रित जन-समाज को अपने नतिक बल उठाने निमय बनाने का प्रयत्न किया। इस्लाम के धार्मिक प्रहार से दुःख एवं घम-परिवर्तन में सन्तान जन-समाज का उठाने धार्मिक-सरक्षण प्रदान किया आर व्यापक तथा उदार धर्म का संदेश दिया। जातिगत कट्टरता एवं धार्मिक साम्प्रदायिकता में फँसी जनता को इस सजीवता से ऊपर उठाने मानवता का पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं धार्मिक बाह्याङ्गमयों में उनमें हुए समाज को भाव का महत्त्व बता कर मुसलमान

की चेष्टा की। समाज में महित एवं अनादृत नारी की गौरवशाली एवं समादृत बनाया। गृहस्थ में अविश्वासी योगियों को गृहस्थ का महत्त्व बताकर समाज में गृहस्थ-जीवन की प्रतिष्ठा स्थापित की। आर्थिक समृद्धि की सामाजिक गरिमा का प्रतीक न बता कर स्वतः धर्म से अर्जित धन का महत्त्व बताया। सन्नाई और ईमानदारी की कमाई को ही उचित ठहराया। इस प्रकार न केवल अवभृण्य समाज को सम्पन्नता का पाठ पढ़ाया, अपितु औचित्यपूर्ण धर्म से धन का भी महत्त्व स्थापित किया। समाज में सभी दृष्टियों से फैली विभ्रु खलता को अपने नतिव बल से दूर करने का प्रयत्न किया। धर्म, अध, कम, जाति, सम्प्रदाय प्रदेग, भेष आदि धर्माध्य धारणी पर किए गए मानव के भेद को दूर कर समाज में मानव मानव एकता और समता का स्वर निनादित किया। इस प्रकार 'कथनी और करनी में ऐक्य' के मसाले से समाज के जीवन और धर्म के बीच की खाई पाट दी थी। यही कारण है कि उस समय के भारतीय समाज में क्रान्ति-कारी परिवर्तन आ गया, जिसके कारण पतनों-मुख समाज एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। इसलिए गुरु नानक की अन्तर-दृष्टि एवं सामाजिक देन की भद्रभूत एवं अनुपम कहा जा सकता है।

• • • 'कबीर का ब्रह्म'

‘कबीर सात समुदहि भसि करउ,
कलम करउ बनराइ ।
बसुधा कागदु जउ करउ,
हरि जन्म लिखतु न जाइ ॥

ब्रह्म का माहात्म्य तो इतने से ही स्पष्ट है कि उसका गुणांकित करने के लिए अनपढ़ कबीर को भी बसुधा कागदु तथा सात समुदहि भसि की सामग्री अत्यल्प ही प्रतीत हुई फिर वह हरिगुण कैसे लिख सकता था ? कबीर तो जीव ही था ‘सनव’ सन-दन आदि भी उसका गुणगान करत हैं लेकिन वेदवन्त के अनन्त माहात्म्य का अन्त कहा । न केवल सुरपति, नरपति उसकी महिमा का कहने में असमर्थ हैं, अपितु चारा वेद, स्मृति तथा पुराण भी इसके महत्त्व का वर्णन करने में असक्षम हैं । नारद और शारदा उसकी सेवा में उपस्थित हैं और ब्रह्मपत्नी कमला तो दासी ही बनी बैठी है, लेकिन उसका शौरव नारी की सीमाओं से भी परे है ।

घीरा की तो भाव ही दूर रही, स्वयं ब्रह्मा भी ब्रह्म की न जान सका । प्रगणित चन्द्र तथा सूर्य जहाँ दीपक का काम करते हुए प्रकाश करते हैं प्रसस्त धर्मराज जिसके प्रहरी हैं और देवताओं की तो बात ही क्या—उनके भी राजा ‘इंद्रकोटि जा के सेवा करहि’ ऐसे ब्रह्म के माहात्म्य का क्या कभी अज्ञान हो सकता है ?—मानव की वक्ष्यता से दूर भी बात है ।

न केवल अरूप तथा उससे रूप की कल्पना ही महान् है अपितु उसकी कृतत्व शक्ति का ज्ञान भी मानव मन की सीमाओं में आवद्ध नहीं हो सकता । यह जब पाहे हमारे को रना देता है और राते का हसा देता है । जन स पल

मे नहीं आता वह अयोनि भी है, इसीलिये वह अनायास ही अमर भी है। वह न केवल 'अमर' और अमोचर है अपितु अलक्ष्य व अंतर भी है, उसे लाभ कर प्राप्ति करने की बात तो दूर रही, उस तरफ पहुँचना भी अमम्भव नहीं, तो अति कठिन अवश्य है। अतर्हित होने के कारण उमका पार भी नहीं पाया जा सकता, 'न अस्तु न पार' और जिसका अस्त नहीं उसकी गहराई का भी क्या ज्ञान? जीव तो क्या शिव-शुक्देव भी इस ब्रह्म की याह न पा सके। उसके गुणों की याह जाने में प्रयत्नशील बगैर उसे अनन्त कह कर संतोष करने हैं। क्योंकि वन पडि पडि ब्रह्म जनमु गवाइया।' लेकिन अनन्त का अन्त कहाँ? अनन्त ही जा ठहरा।

अनन्त होने के कारण ही वह अनन्तर, अविनाशी, अक्षर एवं अमर है। काल की अवाध गति से कोई नहीं बच सका, लेकिन एक मात्र ब्रह्म सदा स्थिर है। 'हुई अक्षर न क्षिणहि' सम्पूर्ण घणमासा का विश्लेषण कर कबीर ने अनुभव किया कि 'रा' और 'म' दो ही ऐसे अक्षर हैं जो वस्तुतः 'अक्षर' हैं अतः भवन और जीवन की साधकता उन्हीं में तल्लीन होने में है। अनन्त कह कर भी कबीर के धर्म में ही उनकी अपनी महत्ता छिपी है। उसकी अतृप्ति एवं असंतोष में ही उनकी अनन्त भक्ति के दशन होते हैं। ब्रह्म को अनन्त कहने के पश्चात् वह और कुछ न कहें, ऐसी बात नहीं। अपनी सामर्थ्य को सामित जान कर वह प्रयत्नशील न रह, ऐसी बात भी नहीं, उसे तपन है, अनन्तर एवं अनन्त, उस अनन्त की। अरेख, अक्षय, असीम तथा अपेय कह कर भी वह उस छोड़ने को तैयार नहीं, उसके अलौकिक रूप और गुणों को छोड़ कर लौकिकता के माध्यम से वह हमें अनुभव का अनुमान कराना चाहता है अथवा ज्ञान कराना चाहता है और चाहता है अमृत्य का मूल्य जतलाना। कोई हरि समानि नहीं राजा, अक्षर के राजाओं में से तो ब्रह्म का सेवक ही अच्छा है। अतः वह तो प्रथम और अनुपम है। लौकिक सम्पत्ति की तरह सा दिया न जाई और एक बार प्राप्त करके उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार 'अदेय' और अत्याज्य ब्रह्म अमेदय व अछेदय भी है। उसकी ता बात ही दूर की है। उसके नाम-मात्र को भी 'अग्नि न दहै' और न सपूर्ण लौकिक सम्पत्ति देकर उसे खरीदा ही जा सकता है। इसलिए वह अक्रय भी है। लेकिन भक्तों ने अमूल्य ब्रह्म को मन देकर खरीद लिया है। 'मनु दे राम लीया है मोलि'। इस प्रकार भौतिक स्थूल गुणों से परे के ब्रह्म को आवात्मिक सूक्ष्म गुणों से भी दूर बताया है। कबीर का ब्रह्म घट घट निवासी होकर भी स्वयं अघट

धारीरी ही है और अघट होने के कारण ही एकमात्र वह 'अमल' है क्योंकि 'मैला ब्रह्मा, मला इन्दु' विश्व में सभी कुछ तो मला है। अदृश्य वह इन्द्रियातीत भी है, उसे तो केवल चम चक्षुषो के स्थान पर अन्त चक्षुषो का ही विषय बनाया जा सकता है। विश्व के सम्पूर्ण बाह्यमय का उपयोग करने पर भी वह अव्यवणीय ही बना रहता है। 'पडे-सुन किया होई' वेदों के पढ़ने व श्रवण से भी वह नय नहीं, जो बाणी उसका कथन नहीं कर पाती—कबीर उसे 'गू गे का गुड' कह कर ही सतोष कर लेता है। रूप रहित अस्तित्व वह इन्द्रियातीत होकर केवल अनुभूतिगम्य है, क्योंकि चल मन की उच्चतम कल्पनाओं भी उस तक नहीं पहुँच पाती। ज्ञान की साधिका बुद्धि भी इसे अपनी सीमा में नहीं बाँध पाती।

कबीर कवि नहीं, जो मन से ब्रह्म की कल्पना कर पाता वह पानी भी नहीं, जो बड़ि से उसका चिन्तन कर पाता, वह योगी तो या ही नहीं जो योग व मिद्धि द्वारा उसे प्राप्त कर पाता। वह तो अनन्य भक्त है, जिसने अनवरत लगन के कारण उसकी अनुभूति की है।

कबीर का ब्रह्म निगुण है अर्थात् सभी गुणों से रहित। क्योंकि गुणों का आरोप करते ही वह मगुण हो जाता है। जब गुणों के आधार रूप की वह धारण करता है तो साधारण बन जाता है। कबीर को ब्रह्म का यह रूप भाग्य नहीं इसीलिए उसने स्पष्ट ही कहा है कि अपनी इन्द्रियों को अन्तर्मुखी कर के कोई बिरला ही उसके निगुण स्वरूप को जान पाता है जिसे अभिव्यक्ति बन में बह भक्तमय है। न केवल ब्रह्म की सर्वव्यापक कहा है अपितु उसका अवतार रूप का लण्डन करने हुए कहा है कि यदि भक्त उद्धारक या कृष्ण न हों का पुत्र था, तो नद किसका पुत्र था? कितना सरल और मधुर होत हुए भी सगुण तब है। 'निरजन ध्यावहु' कह कर उसने निगुण के ही निरजन रूप का भी महत्त्व स्थापित किया है तथा अन्त में उसी की निराकार और निरबानी कह कर उसकी आरती उतारी है। एक मात्र वह निभन होन के साथ साथ विचार रहित हान के कारण निर्विकार भी है, और जिस में कोई विचार ही नहीं, दोष की सम्भावना कसी? अन्त वह निर्दोष भी है। तब उपपत्ति परलत माहीं' जहाँ उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं, ब्रह्म उसका नित्य स्थायी रूप स्पष्ट हो जाता है। वह न कवन जन्म और मरण से ही परे है, अपितु सभी लौकिक गुणों में भी अतीत है।

सम घट दण्डत पीठ प्रवेक श्रापी में उनक दान हाउ है घन बह

सबव्यापक भी है। सब-व्यापक वह एक रूप या सम रूप है, क्योंकि घट फूटो पर भी उसकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। और वह तो 'त्रिभुवन महि रहिओ समाई।' विश्व के अणु-परमाणु में व्याप्त होने के कारण वह सबत्र विद्यमान है। बाग देने हुए मूल्य को धिक्कारते हुए उसने कहा है कि वह सबव्यापक और सबज्ञ भी है। अतः दुराचार करने से पूर्व मानव को उसके इस गुण का ध्यान रखना चाहिए, तब वह अनायास ही पापकों से बच सकेगा।

यह सब-व्यापक और सबज्ञ ब्रह्म ही सृष्टि कर्त्ता एक सब-सूत्रा है। सृष्टि रचना त्रम पर प्रकाश डालते हुए उसने बताया है कि 'सबप्रथम प्रकाश, पुनः प्रकृति एक तत्पश्चात् प्राणी व मनुष्य की उत्पत्ति हुई है।' 'माटी एक अनेक भाति करि साजी माजन हारै।' कुम्हार-ब्रह्म ने जिस माटी से अनायास घटों का निर्माण किया है—उसमें परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उपादान माटी तो वही रहेगी। 'सन् जगु आनि तनाइओ ताणा। जुलाहा बबोर यदि ब्रह्म को जुलाहा बनाकर उससे विश्व का ताना बाना न बुनवाता तो उसकी आत्मीयता का परिचय कहा से मिलता। लेकिन इस रहस्य को उसके सिवाय और कोई नहीं जानता। इस आत्मा का विश्वास भी उस ब्रह्म से ही हुआ है और इसे आधार प्रदान करने के लिए उसने ही तो 'पूरि सकेसि के पुरीआ बाधि देह' थोड़ी सी धूल की पुडिया बांध कर देह को सड़ी कर दिया आज का बौद्धिक मानव अपने वास्तविक अस्तित्व को समझे, तो अनायास ही उसके अहं का विघटन हो जावे और भावनाओं का उदात्तीकरण हो। वह सच्चे अर्थों में मानव-तत्त्व के निष्कट आ सकेगा। वाश! सृष्टिकर्त्ता के इस खेल को कोई जानता? यह सब सृष्टा ही सबकत्ता एक सब नियता भी है क्योंकि यही तो सहारक महेश का साधन एक यम का भी सृष्टा है। इसलिए जीव से कहता है कि विधाता ने तुम्हारे कर्मों के अनु रूप जो विधान कर दिया है उसे 'भेटि न सकै कोई'। और फिर जीव की स्वतंत्र सत्ता ही क्या? इस प्रकार कबोर पूण विश्वास दिलवा देता है कि जो सज्ज को बसाता है जन को धल और धल को जलमय कर देता है एकमात्र वही सृष्टि के सम्पूर्ण कार्यों का कर्त्ता है। अतः जीव को उसकी कृतत्व शक्ति में पूण विश्वास रखना चाहिए।

एक मात्र कर्त्ता ही सब-शक्तिमान् व सब-समय है। तोनो लोकों को उसी ने अक्षता-बद्ध किया है अतः ऐसे महान स्वामी को छोड़कर कहा जाते हो? यह सब समय ब्रह्म ही तो सब नियता भी। क्योंकि उसके नियन्त्रण के बिना कोई कार्य सम्पन्न ही नहीं हो सकता। विश्व के बड़े से बड़ दानी उसके

सम्पूर्ण पावन वावर गिड़गिड़ात है, ऐसे व्यक्तियों के आस ध्वीर बसाकर हाथ पसारें, यह तो स्वतः ही ऐसे दानी की सोज में है, जो सब कुछ देने की क्षमता रखता हो 'तुम समर्थ दाते धारि पदारथ देत न धार'। जीवन में एक मात्र प्राप्त पद, अथ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने में वह क्षण भर का समय भी नहीं मगाना। इससे स्पष्ट है कि सब नियता ही एक मात्र सर्वज्ञानी है। सम्पूर्ण लोकिन और धनीकिन सम्पत्ति का एक मात्र 'दाता इन्द्रपुराई जो ठहरा।

तब जानी सब व्यापक वह सत्ता स्थिर होने के कारण सब समझी भी है, न कोई स्थान और न ही कोई ऐसा समय है, जहाँ उमका अभाव हो। जीव के विश्वास और अनुभव की बात है कि उसका साक्षात्कार कर सकें। यह सदा एक रूप या समरूप बना रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं व्यापक शिव आदि देवताओं की तरह वह तो काल बलित होता नहीं। इसलिए एक-मात्र यही सत्य चिरन्तन सत्य है, अतः सबभावेन उसी को पूज्य आत्म-समर्पण करना चाहिए, क्योंकि उम ध्येयित जीव का जिसने कहूँ न पाइया ठौर' एक मात्र सहायक व आश्रयदाता वह ब्रह्म ही है, क्योंकि का अनुभूति का अभि यवित मिली—'तिस बिन दूसर को नहीं। कितना सरस भावात्मक सत्य है।

अनुपम वह ज्योति स्वरूप है और उसकी ज्योति के अनुभव के लिए आवश्यक है कि जीव पहले इस बात को समझ सके कि वह एक ही अनेक होइ रहिषो सगल महि'। तब अपने अन्तर में भी उसकी सत्ता व ज्योति का प्रकाश अनुभव हो सकता है। अन्तर में उसकी ज्योति की अनुभूति होते ही 'छूट भरमु मिल गोविन्दु और दहदिस होइ आनुदु'। इस आनन्द के लिए ही तो जीव जन्म भर बहकर काटता रहता है। यह होता तब है, जब ब्रह्म की जीव पर कृपा हो। इस कृपा के परिणाम स्वरूप ही माया का बन्धन तोड़ कर वह जीव के हृदय की कुटिल गाँठ खोल देता है। तब उमका उद्धार होता है। आयाय विश्व के सभी भवतो के उद्धार के उदाहरण प्रस्तुत कर क्योंकि ने उसका कपालु और ऊँदारक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। अब तक उसके साहाय्य का दान अलौकिक गुणों के माध्यम से करवाया था लेकिन वे गुण तो मानव बुद्धि की आदधायित अधिक् करते हैं, व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कम। लौकिक घरातल पर उसकी सत्ता की महत्ता तो लौकिक गुणों के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है। इसी लिए तो बाह्य भ्रम के आवरण तथा ज्ञान्तरिक अज्ञान को दूर कर उसे अन्तर की अपनी ज्योति से ज्योति कर देने वाला बताया है। उसका कृपा पात्र भक्त अनायास ही पुकार उठता है 'राम समान न

देखत आन ।' इसलिए तो उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए भक्त कहना है कि जीवन भर 'हरि सेवा बगुन तुमारी ।'

कपालू वह ही तो भक्त का एक मात्र रक्षक है, सत 'प्रहलाद' की पैज जिनि राखी' और ऐसा करने के लिए उसी ने तो 'हरनालसु नख विदरिभो ।' भगवान के इस भक्त रक्षक व उद्धारक रूप ने ही श्री कृष्ण को यह कहने पर विवश कर दिया था—

‘यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत ।

अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥’

यह उद्धारक और रक्षक ही तो एक मात्र 'तरन तारन' है । क्योंकि जो स्वयं ही जगत् के पार नहीं पहुँच सकता, वह धीरो की क्या पार पहुँचावेगा ? ऐसा उद्धारक ही जीव के सब कष्टों को दूर करता है और उसके भय का नाश कर एक मात्र सफल धारणदाता मिट्ट होता है । इस प्रकार लौकिक विपदाओं से जीव को रक्षा कर लौकिक सम्पदाओं के माध्यम से अलौकिक आनन्द तक पहुँचाने वाला सृष्टा ही भक्त का एकमात्र स्थल है । अतः सब भावना भक्त को उसी के प्रति पूरा आत्ममग्नता कर देना चाहिए ।

इस प्रकार कबीर का अनादि एवं अनन्त ब्रह्म जो न केवल अतीन्द्रिय और अज्ञेय ही है, अपितु वह तो अनुभूय भी है, किम प्रकार उसकी कोई भूलक विषय की दी जा सकती है । कबीर का दृढ़ विश्वास ब्रह्म की महत्ता से कम महान नहीं, उसका अनुभव है कि भक्त की अनन्य, अनवरत व सगुण भक्ति अनायास ही ब्रह्म का भी दर्शन करवा देती है । कबीर साधन प्रस्तुत करता है हरि पहुँच करि रहिए ऐसा करने से धीरे धीरे जीव का मिट्ट माह तनु ताप और पन उसे, 'हरख सोग दाओ नही' और जब जीव को सुख दुःख विचलित न कर सकेंगे, तब अवश्य ही वह महत्-तत्त्व को अनुभव करना प्रारम्भ करेगा । कौन जानता है कि वह अपने ही भगवत् अंग को उभार कर अभेद दृष्टि से उसी की महत्ता को अनुभव करने लग जावे । इस प्रकार अनुभूय केवल अनुभूति गम्य है । नाम से उल्लान होकर जिसने उसमें चित्त लगाया है उसीने उसे अनुभव किया है । इस अनुभव में ही उसे सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है, इसीलिए तो 'भव मरा मनु कतहुँ न जाहि । क्योंकि आनन्द का वही तो एक मात्र आगार है । लौकिक दृष्टि से सभी प्रकार से अप्रम्य अदृश्य, अनेय व अप्राप्त ब्रह्म भी भक्त की पहुँच से दूर नहीं—इस पहुँच तक पहुँच जाने में ही तो कबीर की आराधना की महिमा है, जिसका एकमात्र साधन है अनुभूति ।

ब्रह्माण्ड में ब्रह्म की स्थिति कहा है ? यह भी कम बौद्धलौक्यादक विषय नहीं ? यो तो सबव्यापक होते हुए भी वह एकदेशीय नहीं । उसके गुणों में वह विरोधाभास ही जोव को आश्चर्या की वत कर देता है । उसकी निराली, अकथ्य कथा को कबीर कहने का प्रयत्न करता है कि वह तो वहा है जहा सिधु वर्षा धूप, छाह की तो बात ही चलन बहा ना उत्पत्ति और प्रलय भी नहीं है । इतना ही नहीं वहां तो जीवन मृत्यु, सुख दुख कुख भी नहीं । ऐसा स्थान तो ब्रह्माण्ड भर में ढूँढ निकालना कठिन होगा । इससे भी बढ़कर 'राति दिवस तह नाहि । इसकी भी सम्भावना हो सकती है । लेकिन अपने तो प्रकृति के मूल भूत पाचों तत्वों की स्थिति को भी स्वीकार नहीं किया—'जन्तु पशु पावकु पुनि नाहीं । ऐसे स्थान पर ही तो अनुपम और अनन्य की स्थिति हो सकती है, वहा तो सूय और चाद भी नहीं क्योंकि उसे तो किसी अन्य ज्योति से ज्योति होने की आवश्यकता नहीं । सम्पूर्ण वाङ्मय का साधन जो वाचन अक्षर है इन्हीं में सीने सोच एवं सम्पूर्ण मष्टि धा जानी है, लेकिन 'मोह अक्षर' इन महि नाहि क्योंकि ए अक्षर बिरिजाहिने अत ब्रह्म की स्थिति तो सम्पूर्ण वाङ्मय में भी नहीं आ पाती, क्योंकि यह सीमित और नक्षर है । लेकिन वह इन गुणों की सीमाओं की परिधि से बाहर है कि उसकी स्थिति कहीं भी नहीं । लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते कि सब व्यापक एवं सर्वात्म्य होने के कारण वह 'समस्त घट भीतर निवास करता है । इस घर में वह है । वह न केवल इन घटों रूपी घर में है अपितु उसकी इससे भी सूक्ष्म स्थिति है अथवा घट के नष्ट हो जाने पर उसकी सत्ता कहा है ? लेकिन ऐसा नहीं होता । 'हिर' कमल महि हरि का वास इस स्थूल देह में भी उत्तम निवास स्थान हृदय है 'अत दिन महि सोजि' क्योंकि कबीर को पूरा विश्वास है कि 'एही ठहर मुक्तामा ।' अतः अनन्य भक्ति से उसे हृदय में अनुभव कर सकता है, क्योंकि कबीर ने स्वतः ऐसा किया है । योगियों के लिए उगने 'प्रथम द्रव्य रचिमा और यह दुग है सहस्रदल कमल का । वहाँ निरन्तर प्रकाश रहता है, तथा वहाँ अनन्त ना होता है जिसके अन्त की वहाँ पहुँचने वाला जीव ही अनुभव कर पाता है, लेकिन उसने रहस्य को रोपनाग तब नहीं समझ सकता । अतः स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'सहस्रस कमल में ब्रह्मरूप है उमो में ब्रह्म रमापुत का 'सरवर भर है जिम्हा पान करने में ही मानव जीवन की सफलता है । मोक्षकों को भी कबीर ने पुकार-पुकार कर कहा है कि 'तन महि हरि' अतः उसे बाहर ढूँढने का सब प्रयत्न व्यर्थ है, अतः मुनी बनो,

उसे अंतर में अनुभव कर उससे ऐक्य स्थापित कर जीवन को साधक करो । तनु करि मटुकी भन माहि बिलोई' देह की मटुकी में मन को बिलोने पर ही गुरु की कपा से जीव 'पाव भमत धारा ।' 'पद्मि अलह मुकामा' मान कर बाग देने वाले मुल्ला को भी उसने ललकारा है 'साई न बहरा होइ, जा कारन तू बाग देहि' क्योंकि वह तो 'दिलहि भीतर होइ' ब्रह्मानुभूति कर जब उससे ऐक्य ही स्थापित हो गया, तब पुन कबीर को ब्रह्म की स्थिति के विषय में भ्रम हो गया है और वह अपने आपसे ही पूछता है कि 'पीउ महि जीउ बसै' अथवा 'जीउ महि बसै कि पीउ । कितनी, मधुर सरस और अह्लादक अवस्था है, जब तो ब्रह्म स्थिति के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्म-स्थिति का बोध जिस साध्य का साधन था, उसकी प्राप्ति के बाद साधन का महत्त्व ही क्या ?

जिस सब-व्यापक की स्थिति का कुछ आभास मिला है, उस अरूप के रूप की रूपना भी कुछ कम मधुर और अनुपयुक्त न होगी । उसके विराट रूप का कुछ अनुमान तो हमी से लग सकता है कि रोमावलि काटि अठारह भार । अठारह कराइ पवत थ लसाए तो उसकी रोमावलि मात्र है और 'कोटि जग जाक दरबार ।' अतः उसके इस विराट रूप के अनुरूप ही करोडों इंद्र 'जाके सेका करहि' अनंत ब्रह्मा उसका गुण गाते करने में 'बद उचर' लेकिन इतना हाथ हुए भी वह ऐसा है 'जाके रेख न रूप ।' कितना अव्यक्त विरोधाभास है और सत्य । क्योंकि निगुण वह तो सगुण भी नहीं बनता, फिर साकार की तो बात ही क्या ? सब व्यापक होता हुआ भी वह तो धू पमण्डल है । सबस्रष्टा भी सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में रमा हुआ है लेकिन केवल 'सिधाम मूरति नाहि । अतः माटी एक भेख धरि नाना उसके रूप को न तो किसी सीमा में बांधा जा सकता है और न किसी आकार में रखा जा सकता है या देखा जा सकता है । सम्पूर्ण प्रकृति में उसी के दर्शन होते हैं लेकिन किसी एक स्थान पर उसके दर्शन नहीं होते । इतना ही नहीं बिनु पग चलै सुनै बिनु काना । लेकिन रूप से रहित होते हुए भी सबगुण सम्पन्न है और बिना किसी असुविधा के सभी काय कर लेता है । कुल मिला कर वह रूप रंग और आकार से अतीत है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार निगुण और सगुण से परे वह गुणातीत है ।

इससे कबीर ने ब्रह्म का रूप स्पष्ट है, लेकिन उद्धरण स्वरूप अवतार राम या कृष्ण की ऋतु भी बहुत स्थानों पर मिलती है इससे हम उसे अवतार में विश्वासी नहीं कह सकते । यह साहित्यिक परम्पराएँ और समाजिक

जीवन के लिए उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत स्थल हैं, अतः उनके आधार पर कबीर में साकार ब्रह्म के दर्शन करना भूल होगी। इतना ही नहीं, बहुत से स्थलों पर तो उन्होंने 'बीठुल' 'पीताम्बर' 'राम' आदि शब्दों का प्रयोग भी निराकार के लिए किया है। अपने 'राम' को 'दाशरथि' न कह कर उन्होंने इस भ्रम का नियारण भी कर दिया है। उसके रूप के दर्शन और आख्यान में अपने आपको प्रसन्न पाकर अतः मन्त्र में कहा है कि न तो उसकी उपासी दी जा सकती है और न ही किसी से तुलना की जा सकती है। कम चक्षुषों से उसे देखा नहीं जा सकता अथवा इन्द्रियों से उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और बुद्धि से भी उसे जाना नहीं जा सकता। ऐसा 'तत्तत्तत्तत्त' जो है, वह तो केवल 'ज्योतिर्महोत्तरी' है। अतः उसकी सत्ता की तरह उसके रूप को भी केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इसलिए कहा है—कि ब्रह्म का ज्ञान सम्भव नहीं, लेकिन अनुभूति के बाद उसकी कोई पथक सत्ता ही नहीं रहती।

ब्रह्म का आत्मा से सम्बन्ध—

'इह राम का मसु' यह आत्मा ब्रह्म का अंश है और इसकी उत्पत्ति भी उसी मन्त्र से हुई है। लेकिन बिस्व में आ जाने के बाद उस की स्थिति उसी प्रकार की हो जाती है। 'जन्म जागद पर मिट न मसु।' इससे स्पष्ट है कि इसका अनात्मत्व बन जाता है। लोक में निकटतम एक उत्कृष्ट मन्त्र 'मदात्मत्व' ही है अतः कबीर आत्मा का सम्बोधित करके कहता है कि 'बेरी तू रामु न करमि भनारा। आत्मा को भी यह अनुभव करने में देर नहीं लगती। आत्मा न कबीर की सीमा को स्वीकार लिया और नव श्रृंग की भाँति अपने पति के समीप घु घट काटि गई। यद्यपि हृदय से पति की महत्ता को पूजनमा अनुभव कर लिया है, फिर भी उस सन्नेह बना हुआ है कि न जानत कि जागरणों पीछे क्योंकि जीवन का जीवन तो उस पहिचानने में ही स्थित हो गया, जो कि वास्तविक साधन का समय था लेकिन उम अपने पति पर विश्वास है कि यह उम पूज्यमा अपना लेगा। अपने विश्वास को सत्य पाकर वह आह्लास में पुकार उठती है हरि मेरी पिउ हउ हरि की बरुरिया।' पत्नी पति में घोर घोर घनिष्टता बढ़ानी पड़ती है, जब तक उनमें पूर्ण ऐक्य नहीं हो जाता। एतद् एता नितमें दोनों का अन्तर्गत अस्तिव्यक्ति भी प्रहार अर्थात् न रह जावे। 'हरनी पीपरी चूना ऊजन' दोनों मिलकर अन्तर्गत हो जाते हैं दोनों के रस में ही नहीं, रूप और गुण में भी परिवर्तन आ जाता है और इस प्रकार दोनों अन्तर्गत अस्तिव्यक्ति बन जाते हैं। एता प्रेम थाव है निजमें एता

हो—व्यक्तित्व का, अस्तित्व का । बहुरिया आत्मा की महत्ता इसी में है कि वह अपना अस्तित्व पति में इस प्रकार विलीन कर दे कि इस मिलन को न कोई जान सक क्योंकि 'एक जाति एका मिलि' यह तो एक ज्योति का दूसरी ज्योति में लीन होता है और उसका 'तेज तेजु समाना', तेज महातेज में समाहित हो जाता है । इन प्रकार ब्रह्म से उद्भूत होकर लोक में विचरण करने वाली आत्मा— उसकी पत्नी बनकर उससे ऐसा ऐक्य विधान करती है, जो अपनायास ही अपने अस्तित्व तक को उसी में विलीन कर देती है और सदा के लिए अपने उद्गम स्रोत में जा मिलती है ।

कबीर का 'कबीरत्व' इसी में है कि उसने केवल 'अनमौ साच' को ही अभि-यक्ति दी । इसीलिए उसके ब्रह्म-वर्णन में सत्य का बल, वाणी का प्रोज भाषा की सरलता और सादगी, जिन्दगी की सच्चाई, वास्तविक आचार की रूप रेखा, हृदय का पीडन, भाव का उच्छ्वसन, ज्ञान का प्रकाश, बौद्धिकता का विकास, मानव मन का स्वभाव, समाज का बल्याण है और इनसे भी बढ़कर है जीवन का अमर सन्देश, एकमात्र सत्य ब्रह्म में तादात्म्य । जिसने उसे पहचाना वह धरर हा गया, जिसने उसे पढ़ा वह पण्डित हो गया, जिसने उसे सुना वह निमल हो गया और जिसने उसे अपनाया वह तो स्वयं ही कबीर हो गया ।

• • • रविदास की विचारधारा

अप्य सतों की भांति रविनाम भी दासनिब न होकर, अध्यात्मपथ के पथिक सत ही थे। वस्तुतः उनसे सत-व्यक्तिरूप में स भी साधक रविनाम का रूप ही अधिक उभर कर सामने आता है। कबीर भी ही अपने साध्य तक पहुँच गए थे। ऐसी अवस्था में वे भक्तों को ही नहीं, अपितु जन सामान्य को भी अपने पथ पर खींच रहे थे। रविनाम जीवन के अन्त तक पथिक ही बने रहे, उनके पदों की ध्वनि स्पष्ट ही उनके 'पथिक' जीवन का मान बरा देती है। ऐसी अवस्था में उनकी अनुभूतियों से प्रामाद का निर्माण करना भी कठिन है। कबीर की अनुभूति की अभिव्यक्ति में अनायास ही विचार स्पष्ट होते चलते हैं, अतः वहाँ विचारों की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं, जितना उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं सत्पश्चात् उन्हें किसी निश्चित विचारधारा का रूप देना। लेकिन रविदास की अनुभूतियों की छान बीन में स्वतः ही विचारों को ढूँढना पड़ता है। इसीलिए कबीर में दान्तिक विचारों की खोजातानी की भांति ही किसी को 'रदास में सगुण निराकार ग्रह' के दर्शन होते हैं।¹ इतना ही नहीं साथ ही रदास त्रिदेवों में भी विश्वास करते दिखलाई देते हैं।² तो भी पूजा भावना के विरुद्ध बोलते दिखलाई पड़ते हैं।³ एक अन्य विद्वान् का मत है कि उन्होंने सगुण और निगुण दोनों की उपासना पद्धतियों का समन्वय करके अपनी मौलिक उपासना पद्धति निर्धारित की थी। दूसरे शब्दों में वे सगुण के माध्यम से निगुण तक पहुँचने के समयक थे।⁴ ज. प्रो. हु.

1 निगुण काव्य दान, सिद्धनाथ तिवारी पृ. 254

2 वही

3 निगुण काव्य दर्शन, सिद्धनाथ तिवारी पृ. 37

4 रविदास और उनका काव्य रामानन्द शास्त्री, बीरे द्र. पाण्डेय प. 217

दुआदस सिला पूजार्थ' तो रविदास को 'पापी नरक सिधारिमा' कहने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई ? इसका विस्तृत समाधान यथास्थान होगा। एक अथ विश्व लेखक का विश्वास है कि वे 'स्वयं बहुत ऊँचे ज्ञानी भवत थे जिसे मूर्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती, परंतु दूसरा क लिए वे मूर्ति की आवश्यकता समझते हैं।¹ इतना ही नहीं, बिना किसी उद्धरण के (सम्भवतः किसी किंवदन्ती के आधार पर) यह भी लिखा है कि कहा जाता है कि उ होने एक मंदिर भी बनवाया था जिसमें वे स्वयं पुजारी रहे थे।² लेकिन रविदास ने एक स्थान पर स्पष्ट ही लिखा है 'कहीअत आन अचरीअत आन कहु समझ न पर।³ अतः सादय का विशेष महत्त्व स्वीकार करना ही चाहिए। इन सत्ता की एक ही तो मूल विशेषता थी 'कयनो और करनी' में एकता। यदि उनकी इस विशेषता का भी परिहार कर दिया जाए, तो आज के योगा उपदेशकों से अधिक उनका क्या मूल्य रह जाता है ? इस विषय में सेन द्वारा लिखित 'कबीर रत्नास सबा' ⁴ (रचनाकाल सन् 1445 लगभग) विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है, जिसमें स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि संवाद से पूर्व रविदास सगुण के पुजारी थे और उसके बाद निगुण के उपासक।

जो हो इस सबसे बड़ कर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने साटा तथा सष्टि आदि के विषय में उतना कहा नहीं, जितना 'जाति बिलिआत बमार' ⁵ के विषय में क्योंकि वह और उससे भी बड़ कर उनकी जाति ही प्रसिद्ध है, अतः उसी विषय में उन्होंने अधिक कहना उपयुक्त समझा। सम्भवतः इसलिए इस बात को भी कभी न भूलें कि—

जाति ओछा पाति ओछा ओछा जनमु हमारा ? और ब्रह्म के अनंत गुणों व रूपों में से पतितपावन ⁶ से प्रारम्भ कर 'भक्त उद्धारक' ⁷ तक ही पहुँच सके। इस 'पतितपावन तथा 'भक्त उद्धारक' भगवान् के रूप में ही उनके ब्रह्म का माहात्म्य क्षिप्पा हुआ है। उस माहात्म्य का कथन जीव ता क्या ? 'जोगीसर

1 पृ 857 रवि 2 (श्री गुरुग्रन्थ साहिब के देवनागरी सस्करण की पृष्ठ सख्या दी गई है।)

2 3 हि स पी ब पृ 41

4 पृ 658 रवि ॥

5 अप्रकाशित ना प्र समा में सुरक्षित

॥ पृ 1293 रवि 1

7 पृ 486 रवि, 3

8 'ग्रन्थ में रविदास का प्रथम पद पृ 93 1

9 'ग्रन्थ में रविदास का अन्तिमपद पृ 1292 ॥

• • • रविदास की विचारधारा

सत्य सत्ता की भांति रविदास भी दार्शनिक न होकर, अध्यात्मपथ के पथिक सत्त ही थे। वस्तुतः उनका 'सत्त ध्यवितरव मे से मा साधक' रविदास का रूप ही अधिक उभर कर सामने आता है। कबीर गीघ ही अपने साध्य तक पहुँच गए थे। ऐसी अवस्था में वे भक्तों को ही नहीं, अपितु जन सामान्य को भी अपने पथ पर लौंच रहे थे। रविदास जीवन के अत तक पथिक ही बने रहे, उनका पदो की ध्वनि स्पष्ट ही उनके 'पथिक' जीवन का भाव करा दती है। ऐसी अवस्था में उनकी अनुभूतियों से प्रासाद का निर्माण करना भी कठिन है। कबीर की अनुभूति की अभिव्यक्ति में अनायास ही विचार स्पष्ट होते चलते हैं, अतः वही विचारों की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं, जितना उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं तत्पश्चात् उन्हें किसी निश्चित विचारधारा का रूप देना। ललित रविदास की अनुभूतियों की छानबीन में स्वतः ही विचारों को ढूँढना पड़ता है। इसीलिए कबीर में दार्शनिक विचारों की लौंचावानी की भांति ही किसी को 'रैदास में सगुण निराकार ब्रह्म के दर्शन होते हैं'।¹ इतना ही नहीं साथ ही रैदास त्रिदेवों में भी विश्वास करते नितलाई देते हैं।² तो भी पूजा भावना के विरुद्ध बोलते दिखलाई पड़ते हैं।³ एक अन्य विद्वान् का मत है कि उन्होंने सगुण और निगुण दोनों की उपासना पद्धतियों का समन्वय करके अपनी मौलिक उपासना पद्धति निर्धारित की थी। दूसरे शब्दों में वे सगुण व माध्यम से निगुण तक पहुँचने के समर्थक थे।⁴ 'ज मोह

1 निगुण काव्य दशम सिद्धनाथ तिवारी पृ 254

2 वही

3 निगुण काव्य दशम, सिद्धनाथ तिवारी पृ 37

4 रविदास और उनका काव्य रामानन्द शास्त्री, बीरे द्र पाण्डेय प 217

‘द्विदास गिला पूजार्थ’ तो रविदास को ‘पापी नरक सिधारिमा’ कहने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई ? इसका विस्तृत समाधान यथास्थान होगा। एक अथ विश्व लेखक का विश्वास है कि वे ‘स्वयं बहुत ऊँचे ज्ञानी भक्त थे जिसे मूर्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती, परन्तु दूसरों के लिए वे मूर्ति की आवश्यकता समझते हैं।’¹ इतना ही नहीं, बिना किसी उद्धरण के (सम्भवतः किसी किंवदन्ती के आधार पर) यह भी लिखा है कि कहा जाता है कि उन्होंने एक मन्दिर भी बनवाया था जिसमें वे स्वयं पुजारी रहे थे ?² लेकिन रविदास न एक स्थान पर स्पष्ट ही लिखा है ‘बहोमत भान भचरीमत भान बहु समझ न पर।’³ घट साक्ष्य का विशेष महत्त्व स्वीकार करना ही चाहिए। इन बातों की एक ही तो मूल विनियता थी ‘कयनी और करनी’ में एकता। यदि उनकी इस विनियता का भी परिहार कर दिया जाए, तो भाज के योग्य उपदेशों से अधिक उनका क्या मूल्य रह जाता है ? इन विषय में सेन द्वारा लिखित ‘बबीर रैनाम सवाद’⁴ (रचनाकाल सवत् 1445 लगभग) विनिय सहायक सिद्ध हो सकता है, जिसमें स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि सवाद से पूर्व रविदास सगुण के पुजारी थे और उसके बाद निगुण के उपासक।

जो हो इस सबसे बड़ कर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने स्रष्टा तथा स्रष्टि आदि के विषय में उतना कहा नहीं, जितना ‘जाति बिलिघात बमार’⁵ के विषय में क्योंकि बड़ और उससे भी बड़ कर उनकी जाति ही प्रसिद्ध है, अतः उसी विषय में उन्होंने अधिक कहना उपयुक्त समझा। सम्भवतः ऐसीलिण इस बात को भी कभी न भूलें कि—

‘जाति ओछा पाति ओछा ओछा जनमु हमारा ? और ब्रह्म के घात गुणों व रूपों में से पतितपावन’⁶ से प्रारम्भ कर ‘भक्त उदारक’⁷ तक ही पहुँच सके। इस ‘पतितपावन तथा ‘भक्त उदारक’ भगवान् के रूप में ही उनके ब्रह्म का माहात्म्य दिया हुआ है। उस माहात्म्य का कथन ओष था क्या ? ‘जातीसर

1 प 857 रवि ॥ (श्री गुरुग्रन्थ साहिब के देवनागरी सस्करण की पृष्ठ सख्या दी गई है।)

2, 3 हि स पी ब पृ 41

5 अप्रकाशित सा प्र समा में सुरक्षित

7 प 486 रवि, 3

8 ‘ग्रन्थ में रविदास का प्रथम पद प 93, 1

9 ‘ग्रन्थ में रविदास का अन्तिमपद प 1292 ॥

4 पृ 658 रवि ॥

6 पृ 1293 रवि 1

• • • रविदास की विचारधारा

समय सतों की भांति रविदास भी दार्शनिक न होकर, अध्यात्मपथ के पथिक सत ही थे। वस्तुतः उनके 'सत' व्यक्तित्व में स भी साधक रविदास का रूप ही अधिक उमर कर सामने आता है। कबीर गीत ही अपने साध्य तक पहुँच गए थे। ऐसी अवस्था में वे भक्तों को ही नहीं, अपितु जन सामान्य को भी अपने पथ पर खींच रहे थे। रविदास जीवन के अतः तक पथिक ही बने रहे, उनके पदों की ध्वनि स्पष्ट ही उनके 'पथिक जीवन' का भाव करा देती है। ऐसी अवस्था में उनकी अनुभूतियों से शासक का निर्माण करना भी कठिन है। कबीर की अनुभूति की अभिव्यक्ति में अनायास ही विचार स्पष्ट होते चलते हैं, अतः वहाँ विचारों की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं, जितना उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं तत्त्वज्ञान उन्हें किसी निश्चित विचारधारा का रूप देना। लेकिन रविदास की अनुभूतियों की छानबीन में स्वतः ही विचारों को ढूँढना पड़ता है। इसीनिष्ठ कबीर में दार्शनिक विचारों की खोजातानी की भांति ही किसी को 'रदास में सगुण निराकार ब्रह्म के दर्शन हाते हैं'।¹ इतना ही नहीं साथ ही रदास त्रिदवा में भी विश्वास करते दिखलाई देते हैं।² तो भी पूजा भावना के विरुद्ध बोलते दिखलाई पड़ते हैं।³ एक अन्य विद्वान् का मत है कि उन्होंने सगुण और निगुण दोनों को उपासना पद्धतियों का समन्वय करके अपनी भौतिक उपासना पद्धति निर्धारित की थी। दूसरे शब्दों में वे सगुण के माध्यम से निगुण तक पहुँचने के समर्थक थे।⁴ जे प्रोह

1 निगुण काव्य दर्शन, सिद्धनाथ तिवारी पृ 254

■ वही

3 निगुण काव्य दर्शन, सिद्धनाथ तिवारी पृ 37

4 रविदास और उनका काव्य रामानन्द गारुड, बीरे द्र पाण्डेय पृ 217

दुग्धादस मिला पूजार्थ' ता रविदास को 'पापी नरक सिधारिदा' कहने की आवश्यकता क्या अनुभव हुई? इसका विस्तृत समाधान यथास्थान होगा। एक अर्थ विना लेखक का विश्वास है कि वे 'स्वयं बहुत ऊँचे ज्ञानी भवन में त्रिसे मूर्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती, परन्तु दूसरी के लिए वे मूर्ति की आवश्यकता समझते हैं।' इतना ही नहीं, बिना किसी उद्धरण के (सम्भवतः किमी विद्वानों के आशय पर) यह भी लिखा है कि कहा जाता है कि उन्होंने एक मन्दिर भी बनवाया था, जिसमें वे स्वयं पुजारी रहे य²³ लेकिन रविदास ने एक स्थान पर स्पष्ट ही लिखा है 'कहीमत ध्यान भवरीमत ध्यान बहु भमभ न पर।'⁴ ध्यान सादय का विशेष महत्त्व स्वीकार करना ही चाहिए। इन बातों की एक ही तो मूल विशेषता थी 'कयनी और करनी' में एकता। यदि उनकी इस विशेषता का भी परिहार कर दिया जाए तो आज के योगा उपदेशों से अधिक उनका क्या मूल्य रह जाता है? इस विषय में सेन द्वारा लिखित 'कबीर रत्नास सवाद'⁵ (रचनाकाल सन् 1446 लगभग) विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है, जिसमें स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि सवाद से पूर्व रविदास सगुण के पुजारी थे और उसके बाद निगुण के उपासक।

जो हो इस सबसे बड़ कर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने स्रष्टा तथा सृष्टि आदि के विषय में उतना कहा नहीं, जितना 'जाति बिजिघात चमार्द'⁶ के विषय में क्योंकि वह और उससे भी बढ़ कर उनकी जाति ही प्रसिद्ध है, अतः उसी विषय में उन्होंने अधिक कहना उपयुक्त समझा। सम्भवतः एसोलिए इस बात को भी कभी न भूलें कि—

जाति ओछा पाति ओछा ओछा जनमु हमारा? और ब्रह्म के घनत गुणों के रूपों में से 'पतितपावन'⁷ से प्रारम्भ कर 'भक्त उदारक'⁸ तक ही पहुँच सके। इस 'पतितपावन तथा 'भक्त उदारक' भगवान के रूप में ही उनके ब्रह्म का माहात्म्य धिया हुआ है। उस माहात्म्य का कथन जीव तो क्या? 'जोगोसर

1 पृ 857 रवि ■ (यो गुरु-ग्रन्थ साहिब के देवनागरी सम्करण की पृष्ठ संख्या दी गई है।)

2, 3 हि स जी व पृ 41

4 पृ 658 रवि 3

5 अप्रकाशित ना प्र समा में सुरक्षित

6 पृ 1203 रवि, 1

7 पृ 486 रवि, 3

8 'प्रम' में रविनाम का प्रथम पद पृ 93 ।

9 'प्रम' में रविदास का अन्तिम पद पृ 1292, 2

पावहि नहीं सुप्र गुण वयनु अपार¹ जोगी भी वयन नही कर पाते, इसलिये भक्त रविदास ने साध्य के ज्ञान में उतना प्रयत्न करना उचित नहीं समझा, जितना कि उसे पाने के साधन में। अतः कहा—‘अवय वया बहु काइ गरीज,² क्योकि हे भगवान् । ‘पहीऐ सुनीऐ नामु समु सुनीऐ अनभळ भाळ न दरस³ तुम तो न केवल अरुध्य अपितु पठन तथा श्रवण से परे अतींद्रिय भी हो। यही है उसने स्वरूप की एक भूतव’। उसकी स्थिति पर विचार करते हुए उसे न केवल घट घट में निवासी कहा है, बल्कि ‘तीनि सोव प्रवेस⁴ कह कर उसे सर्वान्तरायामी बताया गया है। रविदास को वेदों, शास्त्रों आदि का भी कबीर जितना ज्ञान न था। उन्होंने ‘नेति गुणों का आश्रय न लेकर ब्रह्म को जिस रूप में अनुभव किया, उही गुणों के द्वारा वर्णन किया है। अनुभूति में क्या नहीं है ? इस बात का महत्त्व नहीं, यह क्या, वंसा व कहाँ है, इस बात का महत्त्व है। संव्यापक वह ‘जगत गुर सुधामी’⁵ बाजीगरवत्⁶ सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माता भी यही है। इसकी प्रश्रिया इस प्रकार है —

एक ही एक अनेक होई विसयरियो आन रे ज्ञान भरपूर सोड ।⁷
 वह स्वतः ही सम्पूर्ण सृष्टि में प्रसारित हुआ। इसलिये वही ‘सगल भवन के नाइका⁸ सम्पूर्ण जगत का नियता भी है। नियता वही तो एक मात्र सबदाता है, क्योंकि सासारिकों एवं देवताओं के भी सब कुछ देने वाले ‘सुरतर घोर ‘कामधेनु उसी की देन है —

सुख सागरु सुरतर चितामनि, कामधेनु वसि जाके ।

चारि पदारथ असट दसा सिधि नवनिधि करतल जाके ।⁹

इस प्रकार वह न केवल भुवनखण्डन¹⁰ अपितु पूरनकाम¹¹ भी है। ‘भुविन का दाता’ वह ‘गरोब निवाजु’¹² ही नहीं, भेटि जाति [हुए दरवास]¹³

1	पृ 346 रवि, 1	2	पृ 858 रवि, 1
3	पृ 973 रवि, 1	4	पृ 1124 रवि 1
5	पृ 710 रवि, 1	6	पृ 487 रवि, 1
7	पृ 1293 रवि, 1	8	पृ 346 रवि, 4
9	पृ 858 रवि, 4		
10	पृ 858 रवि, 1	11	पृ 858 रवि, 1
12	पृ 1106 रवि 1,	13,	पृ 875 रवि, 1

प्रपना दरवारी बना कर धीरे धीरे 'माये छत्र धरे'।¹ वस्तुतः ससार में था य कोई नहीं, केवल 'एक मुकुट करे उपकार'² हैं। एक मात्र भवतारक या भक्त-उद्धारक उसे ही कहा जा सकता है। क्योंकि वही तो 'नीचहु ऊच करे'³ उसी की कृपा का ही तो परिणाम है कि 'नामदेव कवीरू तिलोचन सघना सैनु तर'⁴ ये तो भक्त थे। यहाँ तो 'बजामलु पिंगुला जले 'दुरमति निमतरं' इसलिए तू किज न सरहि रविदास।'⁵ इसीलिए तो 'जाति छोछा पाति छोछा, 'जाके ईदि बकरीदि कुल गऊ रे बधु करहि' एस कुल के 'परसीध कवीरा तथा 'जाके कुटुब क डड सम डोर डोवत फिरिह अजुहु बनारसी आस पामा' ऐमे 'रविदास दासान दासा'⁶ सबका वह पार लगाने वाला है। इसीलिए एक-मान उसी की 'गण मे जाना चाहिए 'विनु रघुनाथ सरनि का की सीज'⁷ यही है, रैदास का 'सगुण निराकार ब्रह्म की एक भक्त'। इस प्रकार रैदास जब उस समझने समझाने से थक गया, तो यह कहता हुआ अपनी हार स्वीकार कर पात हो गया—'जसो तसा तुही किमा सपमा सीजै'⁸ इस प्रकार वह तो केवल अनुभूतिगम्य है।

सृष्टि—

एक ही एक अनेक होई विसथरिओ आन रे आन भरपूरी सोई।⁹

सृष्टि कब, कहा, कैसे, किस काम में आविर्भूत हुए इस विषय में रैदास ने विस्तार से कुछ भी बणन न करत हुए उसे ब्रह्म का प्रसार या विस्तार माना है। तथा 'जा दीस मो होई बिनासो'¹⁰। दृश्यमान सभी कुछ नश्वर है, अतः 'जैसा रगु नृमुम का तसा इहु ससार'¹¹ फूल व गीघ्र ही उठ जाने वाले रंग के समान इस ससार की क्षणिक बताया गया है। इतना ही नहीं उसने विचार से तो ससार नश्य भी नहीं, उनकी तो केवल 'राज भुइअग (रज्जु-भण) के समान प्रतीति हाती है।¹² सम्भवतः इसीलिए सासारिक सम्पत्ति

1 पृ 1106 रवि, 1

3 पृ 1106 रवि, 1

5 पृ 1124 रवि, 1

7 पृ 710 रवि, 1

9 पृ 1293 रवि, 2

11 पृ 346 रवि, 1

12 पृ 658 रवि 1

2 पृ 875 रवि, 1

4 पृ 1106 रवि, 1

6 पृ 1293 रवि, 1

8 पृ 858 रवि, 1

10 पृ 1167 रवि 1

वेकार है। जो ससार ही असत्य एवं क्षणिक है, उसकी सम्पत्ति से ही क्या मोह ?

‘ऊँचे मन्दिर साल रसोई एक घरि पुनि रहनु न होई ।’

जब क्षण भर भी उसने रहना ही नहीं, तो ‘नाम बिना ऊँचे मन्दिर सु दर नारी’² सभी कुछ व्यर्थ है’ इसीलिए शारीरिक कष्ट सहन कर इनको एकत्रित करना भी उचित नहीं, क्योंकि ‘जोई जोई जोरिओ सोई सोई पाटिओ’³ और समार का यह व्यापार तो है ही झूठा ‘झूठ बनजि उठि ही गई हाटिओ’⁴ हमीनिए जत दखत तत दुख का रासी,⁵ यह ससार दुःखा का घर मात्र ही है अतः हे जीव ! चेतति नाही दुनिया फनसाने⁶ इस नश्वर अस्थिर भ्रमत्य एवं दुखराशि ससार को देखकर भी तू सतक नहीं होता। जीवनगत सत्य को पहचान और ‘नाम-स्मरण कर हम लौकिक जीवन को सफल बना ।

हमीलिए सामान्य जीव की तो ठीक वही स्थिति है—‘जैसे कुरक नहीं पाईओ भेदु । तनि सुगध दूढ प्रदेसु ।’⁷ जो अन्तर में स्थित कस्तूरी को न पहचानने वाले मृग की होती है क्योंकि वही तो सब घट भीतरि हाटु बनाई⁸ अतः करण में बैठ सब जीवा को नियंत्रित करता है। लोग वे सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए रविदास ने कहा है ‘सोई मुकुद हमरा पित माना’⁹ इतना ही नहीं, वही ‘मुकुद हमारे प्राण । सामान्य जीव का तो ब्रह्म से इतना ही सम्बन्ध स्थापित किया गया है, अतः देह पर विचार करना भी आवश्यक है। अतः यह देह है क्या ?—

जल की भीति पवन का थमा खत बूद का गारा ।

हाड मास नाडी की पिजरु पत्नी बस विचारा ॥¹⁰

इस तत्त्वर में आत्मा स्वी पत्नी रहता है। ‘माई तीनि हाथ नरी सीवा लेकिन यह भी तो स्थिर नहीं, समय पाकर इहु तनु होइगा भ्रम की ठरी हम निए इनके बाह्य’¹¹ सीत्य पर ‘तू काइ गरबहि बावली गरिन होना बहार है । क्योंकि है ता यह ‘माटी का पुनरा’¹² ही, जा गया है जग ‘याग की

1 प 794 रवि, 3

2 प 659 रवि ॥

4 प 1293 रवि 3

6 प 794 रवि 2

8 प 794 रवि ॥

10 11 प 659 रवि, 6

3 प 1293 रवि, 3

5 प 710 रवि 1

7 प 1196 रवि 1

9 प 875 रवि 1

12 प 487 रवि, ॥

टाटी । जिस गङ्गा घासु रलि गङ्गा माटी ।¹ अतः 'भादो की धूम'² की तरह क्षणिक इमका विद्वान् नहीं करना चाहिए । इन सबसे यह तात्पर्य नहीं कि देह बेकार है, बल्कि उसका एक निश्चित कार्य है तथा उसकी क्षणिकता अपने उस उत्तरदायित्व के प्रति अधिक सतक करती है क्योंकि देह ससार में व्यापारी के एक बैन का कार्य करती है—'हउ वनराजा राम का सहज करउ व्यापार'³ । सो देह तो राम के नाम के व्यापार का साधन मात्र है, जिसकी सफलता 'नाम का भार' लादने में ही है ।⁴ अतः 'भरे रमईए रघु मजीठ का' नाम का पक्का रंग चाहिए, जो उतरे नहीं । इतना ही नहीं, कुरंग-वस्तूरीवत्, देह में ही ब्रह्मा की स्थिति है, केवल उसे अनुभव करने की आवश्यकता है ।⁵ अतः माटी के पुतरे का भी अपना विशेष महत्त्व है । क्षणिक देह के कारण सासारिक सत्रथा में सत्य का अभाव अनुभव करते हुए रविदास ने कहा कि अथ सम्बन्धिया की तो बात ही क्या—मृत्यु हो जाने पर जो 'घर की नारि नितहि तन लागी' है, 'आदि भी लाग जाउ सबेरा'⁶ और देर होने पर 'उह तउ भूतु भूतु करि भागी' ।⁷ वह अक्यापनी भी उसी देह को भूत समझ कर उससे दूर भागना प्रारम्भ कर देती है । यह है विधि की विदम्बना या जीवनगत सत्य । और जीवन क्या है ? 'तैं जीवनु जनि मचु करि जाना',⁸ मानव जीवन एक सत्य है लेकिन उसकी सच्चाई भी सासारिक सम्पत्ति एकत्रित करने या विषयोपभोग करने में नहीं, अपितु 'हिरन नामु सम्हारि'⁹ में निहित है, क्योंकि विलम्ब करने का अवसर नहीं, 'जनमु सिवारो पथु न सिवारा । साभ परी दहदिस अधियारा ।'¹⁰ युवा-वस्था व्यतीत होने पर, असमय जरा आ जाने पर तृष्णा समाप्त न होगी और भगवद् भक्ति में मानव सलम्न न हो पायगा । अतः जीवन की साधकता एवं सफलता इसी में है कि सामान्य होते हुए भी अविलम्ब नाम स्मरण करते हुए दुर्लभ मानव जीवन का अधिक से अधिक सदुपयोग करना चाहिए ।¹¹ क्योंकि यह 'दुर्लभ जनमु पुन फल पाइओ'¹² है अतः इसे व्यर्थ गवाना बुद्धिमत्ता नहीं ।

1 प 794 रवि, 3

3 प 346 रवि, 1

॥ प 346 रवि, 1

7 8 प 794 रवि, 3

10 11 प 794 रवि 2

13 प 486 रवि, 1

2 प 1196 रवि 1

4 प 346 रवि, 1

॥ प 1.66 रवि, 1

9 प 794 रवि, 3

12 प 794 रवि, 2

4 प 568 रवि 3

साधु भक्त एव सन्त की थोटी तब पहुँचता हुआ जीव अपने विरोध गुणों को उन्नामित कर सता है। इस प्रकार उसका भगवान से सम्बन्ध सामान्य जीवों की अपेक्षा बड़ी अधिक निकट का होता है। साधु इसलिए महान है क्योंकि साधु सगात बिनु भाव नहीं उपजै¹ और 'भाव बिनु भगति न होइ तरी'²। इतना ही नहीं भवन का तो नाम गाव ठाक तथा कुटुम्ब सभी कुछ धाय है³ और वही एव मात्र सोभाग्यशाली है।⁴ इसीलिए निलिप्त भक्त की सासारिकों से तलना करते हुए कहा है, 'पंडित मूर छत्रपति राजा भगत बराबरी भउरू न कोई'।⁵ क्योंकि वही तो 'पुरन पात रहै जल समीप'।⁶ इसीलिए वस्तुतः जनमे जगि आई।⁷ क्योंकि 'मोह पटल समु जगत् बिआपिमा भी भगन नहीं सतापा'।⁸ और ऐसे भक्त से भी आगे बढ़ने वाला सत्त तो 'सतिगुर गियान जान, तथा 'देवादेव' है।⁹ अतः ससार में सत आचरण सत सो मारगु¹⁰ ही अनुकरणीय है, क्योंकि सत अनतहि भतरू नारी,¹¹ यही है सत का भगवान से निकटतम सम्बन्ध और सत शिरोमणी कबीर की उक्ति प्रसिद्ध है कि 'सतनि मे रविदास सत हैं।' अतः उनका ब्रह्म से क्या व्यक्तिगत सम्बन्ध है? यह देखना भी आवश्यक है।

'सोई मुकुंद हमारा पित माता'¹² और प्राण भी है। यद्यपि 'जाती ओछी पाती ओछी ओछा जनम हमारा'¹³ है और वह 'जाति बितिमात बमार'¹⁴ है तो भी हमारा उत्पत्तिक महान है। इसीलिए कोई भी वो 'हमसरि दीनु' और 'दहमालु न तुम सरि'¹⁵ नहीं है और हम भउगुन सुम्ह उपकारी हो।¹⁶ क्योंकि तम रीअत हो जगत गुर सुभाभी और 'हम कल्पित कलियुग के कामी'।¹⁷ रविदास उपास है, क्योंकि उसमें वेम भगति नही ऊपज।¹⁸ सकिन धीरे धीरे रविदास की अपने वाणीगर 'सउ प्रीती बनि आई'।¹⁹ तब उसी की प्रेम की जेवरी²⁰ से बन्ना हुआ रविदास कहता है हे भगवान 'तू कहि, चरन भरविद भवन मन'²¹ लेकिन भगवान तब उसकी आवाज पहुँची कहा? इसीलिए और

1 2	५	694 रवि 2	॥ ५	858 रवि, 2
4	५	1106 रवि 2	5 ५	858 रवि 2
6 7	५	858 रवि 2	8 ५	658 रवि, 1
9 10 11	५	486 रवि 2	12 ५	875 रवि, 1
13	५	486 रवि 3	14 ५	1293 रवि, 1
15	५	694 रवि 1	16 ५	486 रवि, 3
17	५	710 रवि, 1	18 ५	346 रवि, 5
19 20 21	५	487 रवि, 4		

तेजी से पुकारता है, 'साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी' और सच कहता हूँ भगवान् ! 'तुम सिउ जोरि अवर सग तोरी ।'¹ और इस प्रकार 'कहि रविदास सरनि प्रभ तेरी' क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है कि दुरमति 'अजामलु पिगला आदि उसरी' कारण म गए और 'ऐसे दुरमति निसतरे' तो 'तू किउ न तरहि रविदास ।'² इसलिए उसने तो सब इश्या के माध्यम से पूण आत्म समर्पण कर दिया है—

चित सिमुरनु करउ नैन अविलोकनो मुचन वानी सुजसु पुरि राखउ
मन सु मधुकरु करउ चरन हिरदे घरउ रसन अमृत सम नाम भाखउ ।⁴

क्योंकि रविदास ने अनुभव कर लिया है कि 'बहुत जनम बिछुरे प माघउ लेकिन 'इह जनमु तुम्हारे सेखे, '⁵ अतः भगवान् सभार की छाड़ तुम ने अनय, सच्ची एव सर्वांगी प्रीति तपा कर सम्पूर्ण देह से तुम से ही सम्बन्ध जोड़ कर पूण आत्मसमर्पण करने के बाद भी तुम 'कारन कवन अबोल' । इतना सब होने पर भी अब दयालु और उदारक भगवान् न पसीं तो जानत मैं किछु नहीं भवखडन राम ।⁷ यह कह अपना सम्पूर्ण 'अह विलीन कर रविदास अनय भक्ति में लग गए और जीवन के अन्तिम भाग में उसके 'गरीब निवाजु एव उदारक गुणा की सामकता अनुभव करके बोले—'नीचहु ऊच कर मेरो गोविन्दु काहु ते न डरै' और इसी के प्रमाण स्वरूप उस गरीब निवाजु गुमईया' ने भेरा भाष छत्रु घई'⁹ इस प्रकार अब मेरी 'तूतना चूकी और उसने 'वरि किरपा लीने कीट दाम'¹⁰ तथा हम सबने बढ कर 'भेटी जाती और 'टूए दरखरि ।¹¹ अब भी यह इस सम्बन्ध को भूलता नहीं कि—

तुम चन्दन हम हरड वापुरे सगि तुमारे बासा ।

नीज रुख ते ऊच भए हैं गध सुगध निवासा ।¹²

क्योंकि भगवान् तो किसी विरोध की बपीली सम्पत्ति नहीं, वह तो

- 1 पृ 659 रवि, 5
3 प 1124 रवि, 1
5 प 694 रवि 1
7 पृ 858 रवि, 1
9 पृ 1106 रवि, 1
12 पृ 486 रवि, ■

- 2 पृ 793 रवि, 1
4 पृ 694 रवि 2
6 प 694 रवि, 1,
8 पृ 1106 रवि, 1
10 11 पृ 875 रवि, 1

प्रत्येक भवन की सामाग्य सम्पत्ति है ।¹ अतः माया (मोह और ममता) ने बांधने वाला भगवान् से बहुत रविदास द्वारा धना करवा छूट गया और अब उसने प्रेम से भगवान् को इनकी दृष्टि से बांध लिया है कि उस छूटने के लिए तत्पराता है—

जउ हम बाधे माह फाम हम प्रम वधनि तुम बाधे ।
अपने छूटने की जतन करहु हम छूट तुम आराधे ॥²

रविदास के तत्पराते हुए भगवान् ने नामदेव के सम्मुख आकर भवन से छूटने की अपना अपनी असमयता का इन गीतों में स्वीकार किया—

“मेरी बाधी भगवतु छडाये बाधे भगवतु न छूटे मोहि ।
एक समै कोकउ गहि बाधे तउ फुनि मोपे जवाबु न होइ ॥³
इसीलिए तो—

मैं गुन वध सगल की जीवनि मेरी जीवनि मेरे दास ।
नाम देव जाव जीअ ऐसी तैसी ताके प्रेम पगास ॥⁴

इसीलिए तो इस भगवान् को मूर में बालकण तथा तुलसी में आदरा राम के रूप में अवतरित होना पड़ा । कितनी शक्ति है भक्त की भक्ति में— जिससे निगुण निराकार ब्रह्मा को सगुण निराकार ही नहीं, सगुण-साकार रूप भी धारण करना पड़ता है । इस शक्ति को अनुभव करने पर ही तो अंतर उद्भासित ब्रह्मा भक्त बोल उठता है, ‘जब हम होत तब तू नाही’ और जब तू ही मैं नाही । ठीक उसी प्रकार ‘अनल अगम जैसे सहस्र महोदधि जल केवल जल माही ।⁵ और तब ब्रह्मा में ही ‘विलीन अह भक्त इस सम्बन्ध को और स्पष्ट करता है तथा इस प्रतीति होने वाले अंतर को एक ‘आभास-भास ही कहता है, क्योंकि ऐसी स्थिति पर पहुँचने के बाद दोनों में कोई अन्तर रह नहीं जाता । वस्तुतः वह पहले से ही, होता ही नहीं, केवल उसका आभास ही है—

‘तोही मोही मोही तोही अतरु कैसा ।
वनक कटिक जल तरंग जसा ॥⁶

यही है भक्त रविदास की भगवान् से सम्बन्ध की एक भलक ।

1 2 पृ 658 रवि, 2

3 प 1252 नामदेव 3

5 प 93 रवि 1

4 प 657 रवि 1

जगु लूटिमा'¹ उससे सदा के लिए बचना चाहता है 'जम फासा से निकल कर 'जम मिउ नही कामा'² रखने में विश्वासी है। इस प्रकार यम से कोई सम्बन्ध न रखने का मतलब है 'तउ जग जम सकट नही आइमा'³ और यह भी सम्भव है, जब वह 'जम जम के बाटे कागर'⁴ जम जम के बंधनों से छुटकारा मिलने पर ही घयोनि होते हुए उसे कभी भी जोनि न काछु।⁵ तब परमगति पाकर⁶ अमरपद⁷ उसका माध्य बन जाता है। इस अवस्था में भी वह क्या करे? अंतर की पुकार सुनाई देती है 'ग्रह्या रमपान'⁸ धनन्त काल तक यह अवस्था भी सहन नहीं अतः साध्या के भी साध्य अतिम पूण ऐक्य में ही वह पूण विद्वामी है क्योंकि तरंग-जलवत् आत्मा परमात्मा में कोई अंतर तो है ही नहीं?⁹ अब 'सो मुनि वन की दुविधा'¹⁰ खाई, तभी मन की शांति मिलती है। क्योंकि यह ईश सब समाप्त होता है अब फलु नागा तब फूल बिलाइ¹¹ और जीव बिनु दुआरे लोक समाई।¹² यही है सत का व्यक्तित्व और उसका अन्त में विलीनीकरण क्योंकि 'सत अनतहिअतरु नाही।'¹³

इस साधन साध्य विकास क्रम में हमारा रविदाम अपने 'भक्त व्यक्तित्व'¹⁴ के माध्यम से सत रविदाम बना है, यह भुलाया नहीं जा सकता। सम्भवतः इसीलिए प्रबलतम साधन भक्ति, साधन होते हुए भी साध्य के स्तर तक पहुँच जाती है और 'भगति हेति गावँ रदासा'¹⁵ में उसकी आत्मा गुँजती सुनाई पड़ती है तथा इस भक्ति का प्राण है 'सतिनाम्'। इसलिए भगवान की आरती के भोगस्वरूप उसने भागा है सतिनाम् है हरि भोग तुहारे।¹⁶ इस प्रकार साधन का साधन 'नाम ही साध्य बन गया है। इन नाम में अनवरत सत्त्वीनता ही तो रविदास के भी भक्त रूप को उभारती है।

1 पृ 794 रवि, 3

3 पृ 487 रवि, 5

5 पृ 1293 रवि, 3

7 पृ 858 रवि, 2

8 पृ 1167 रवि 1

11 12 पृ 1167 रवि 1

14 पृ 659 रवि, 11

16 पृ 858 रवि 1

2 पृ 659 रवि, 7

4 पृ 1196 रवि, 1

6 पृ 1124 रवि 1

8 पृ 93 रवि 1

10 पृ 1167 रवि, 1

13 पृ 480 रवि 11

15 पृ 694 रवि 3

माध्य प्राप्ति के साधन भी अतन्त्र हैं। भक्त की साधना-पद्धति को समझने के लिए उन पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है। सत शबर की तरह दार्शनिक या पानी नहीं थे। उन्हें अपनी तन्त्र-शक्ति अथवा मस्तिष्क से अधिक अपने हृदय पर तथा भगवत्कृपा पर विश्वास था, क्योंकि पवित्र अतः करण से नि सत प्रत्येक ध्वनि कुदन होनी है, उसका आधार अनुभूति होता है। अतः भगवत्प्राप्ति का सर्वप्रधान साधन है—भगवत्कृपा। दरिद्र रविदास ने तो भगवत्कृपा से ही अठारह सिद्धियाँ प्राप्त की हैं।¹ इसलिए वह कहता है, 'सुनहु रे सतहु हरि जीउ ते सभै सरै।'² उसकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। उसकी कृपा प्राप्त करने का प्रधानतम साधन है भक्ति। पट कम, सत्कूल में जन्म आदि सभी कुछ व्यर्थ है, यदि 'हरि भक्ति हिरदै नाहि।'³ मानव जीवन ही नहीं अपितु 'राजे इद्र समसरि, गृह आसन बिनु हरि भगति कहहु किह लेखे।'⁴ इतना ही नहीं, यह भी भक्ति की ही शक्ति है, गंगा में पड़ी हुई चाराव भी जिस प्रकार गगोदक बन कर पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार भगवद्भक्ति-लिखित हेतु ताड़पत्र भी बच हो जाता है। इस भक्ति से ही 'होहि पुनीत भगवद भजन तथा ते आपु तारि ताने कुल दोइ।'⁵ इसीलिए सत्सार में वे दुखी हैं जिन्हें नाह निरंतरि भगति न कीनी।⁶ क्योंकि इस 'भगति जुगति से सी 'भ्रम बधन काटि विकार'। अतः यह तो निश्चित हो गया कि भव पार पहुँचने के लिए ब्रह्म से ऐक्य स्थापित करने के लिए भक्ति का आश्रय लेना नितात आवश्यक है। उस भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए। आडम्बरपूर्ण बाह्य सामग्री नहीं, बल्कि आंतरिक भाव (लगन) की आवश्यकता है, क्योंकि 'भाव बिनु भगति न होई तेरी'⁸ और उस भाव में भी चाहिए भगवत्प्रेम। क्योंकि—

प्रेम भगति के कारणे कहु रविदास भमार⁹

लेकिन—प्रेम भक्ति के नहीं उपजै ताते रविदास उदास।¹⁰

- 1 पृ 1106 रवि 1
- 3 पृ 658 रवि, 3
- 5 पृ 858 रवि 2
- 7 पृ 346 रवि, 5
- 9 पृ 346 रवि, 4

- 2 पृ 1124 रवि, 1
- 4 पृ 1293 रवि 1
- 6 पृ 1293 रवि, 1
- 8 पृ 694 रवि, 2
- 10 पृ 346 रवि, 11

इस 'प्रेम भक्ति' के लिए भगवान का भय चाहिए और चाहिए उसमें दृढ़ विश्वास, इससे भगवत्प्रेम जागृत हो सकेगा और जीव उसमें प्रेम की ज्वरी¹ में डूब सकेगा। तब प्रेम के लिए तड़पन पड़ा होगी, वह तड़पन कसी होगी? यह कोई ही जानता है, क्याकि—

सो कत जानें पीर पराई, जाके अतरि दरदु न पाई।²
 उसकी अभिव्यक्ति के लिए ही तो भगवत्स्वरूप अनुभूत मनन ने तीव्र विरहानुभूति के बहुत ही प्रसिद्ध मौखिक उदाहरण इन सुंदर लक्ष्मीचित्रों के माध्यम से उत्कृष्ट वाक्य में व्यक्त किए हैं, जिसे उद्धृत करने का सोम हम सवरण नहीं कर पा रहे—

‘जउ तुम गिरिवर तउ हम मोरा
 जउ तुम चंद तउ हम भए है चकारा।’³
 और हम तुमसे प्रेम का ‘गठ-बन्धन’ तोड़ते भी नहीं, क्याकि—‘तुम सिउ तारि बबन सिउ जोरहि।’⁴ इसीलिए ‘जउ तुम दीपक तउ हम बाती। जउ तुम तीरथ तउ हम जाती।’⁵ और अब तो ‘साची प्रीती हम तुम सिउ जोरी। तुम सिउ जोरी अबर सग तोरी।’⁶ यह ‘अबर’ मामा से उत्पन्न सांसारिक मोह ममता से इतर कोई नहीं। इसलिये—

जह जह जाउ तहा तेरी सेवा, तुम सो ठाकरु अउर न देवा।⁷
 अब तक रविदास सगुण से निराकार के उपामक बन चुके थे और यह उनके अगाध भगवत्प्रेम तथा अनन्य तड़पन की ही अभिव्यक्ति है। यह अनन्यता कसी होनी चाहिए?—

तेरे चरण कमल मे न लीन⁸ करके पुन तनु ममु देइ न अतर राख⁹
 अपने भगवान से कोई भेद न रहे तथा अवरा देखि न सुझ न भाखै।¹⁰
 इस प्रकार के तुमरे भजन कटहि जम पासा।¹¹ इसीलिए तो भक्ति हेतु गाव रदासा¹² यह है रविदास की पूण अनन्यता का परिचय।

इस अनन्य भक्ति का आधार है नाम।¹³ वह नामु नाराइन जो ‘जीवन प्राण धन मोरे’¹⁴ है। क्योंकि न केवल नामु तेरो आरतो भक्तु मुरारे¹⁵

1	प 486 रवि 4	2	प 793 रवि 1
3	प 658 रवि 5	4, 5 6	प 658 रवि, 5
7	प 487 रवि 4	8, 9	प 793 रवि, 1
10 11	प 659 रवि 5		
12 13	प 974 रवि, 1	14	प 694 रवि, 3

अपितु 'हरि के नाम बिनु सगल पासारे ।¹ और नाम है क्या नहीं—

“नामु तेरो आसनों नामु तेरो उरसा नामु तेरा केसरो ले छिटकारे ।

नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चदनो ।

धसि जपे नामु ले तुम्हहि कउ चारे ॥ १ ॥

‘नाम तेरा दीवा नामु तेरो वाती नामु तेरो तेलु ले माहि पसारे ।

नाम तेरे की जोति लगाई मइओ उजियारो भवन सगलारे ॥ २ ॥

‘नामु तेरो तागा नामु फूल माना भार अठारह सगल जूठारे ।

तोरो कीआ तुम्हहि किआ अरपउ नामु तेरा तुही चवर ढोलारे ।” ॥ ३ ॥

दसअठा अठसठे चारे खाणी इह वरतणि है भगल ससारे ।

कहै रविदासु नामु तेरो आगती सतिनामु है हरि मोक्ष तुहारे । ४ ॥²

भारती का भोग हो जो ठहरा वह नाम ही वो सबस्व है । सम्भवत इसी लिए नाम माग का अनुसरण करने वाले गुरु नानक भी इस भारती से प्रभावित हुए बिना न रह सके । अथ भी सभी सतों की इससे मिलती जुलती भारती इस राग में ही प्राप्त है । सारे समार को यम से बधा हुआ देख कर ‘हम तउ एक राम कहि छूटिआ³ रविदास तो एक बार उसका नाम लेकर ही बच निकलता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान था कि—‘हरि के नाम कबीर उजागर⁴ जिससे उसके तो ‘जन्म जन्म के काटे कागर⁵ और ‘निमत्त नाम देउ पीआइआ, तउ जग जनम सकट नहीं आइआ ।⁶ इसीलिए जन रविदास राम रगि पाता ।”⁷ जिसके परिणाम स्वरूप जाति विहितात चमार को ही अब बिप्र परधान तिहि करहि डडउति⁸ लेकिन वह तो ‘तेरे नाम सरनाइ रविदास दासा ।⁹ इतना ही नहीं, उसे यह भी पता है कि नामनेव कबीर तिलोचनु साधना सैनु तरै¹⁰ इसीलिए जनता को भी रविदास कहता है कि तुम राम का नाम क्यों नहीं लेते—

नाना खिआन पुरान वेद विधि चउतीस अछर माही ।

विआस विचारि कहिओ परमारथु राम नाम सरि गाही ।¹¹

जिस बात को वेदों आदि में ज्ञाता व्यास न कहा है, रविदास तो

1 प 694 रवि, 3

2 प 694 रवि, 3

3 प 794 रवि, 3

4 5 6 प 487 रवि 5

7 8 प 1293 रवि 1

9 प 1106 रवि, 1

10 प 1106 रवि, 1

11 प 1106 रवि, 2

प्रयोग धुमक करने उगी बाग को मोहरा मान रहा है। बीतीग घगरा में 'ताम के ये दो घगरा ही तो गगार में एक मान गरन हैं। घोर उाते गमाा दूगरा कोई घा र मही। इता ही गही 'राम नाम विनु बात्री हारी' इगनिए ह जीर 'रगा धमुत नाम भागउ' कयाकि 'जनि कपन नाम घापार', कियुग म तो नाम ही एक मान घापार है। इमीनिए 'तत्रीत तरब जमान' गह घराता घामव बाता है कि 'म राम नाम धनु सा'ि'मा विगु सा'ि' सगारि' घत मोहि जम दह म सगाह' कयाकि उगका 'पान करन पाहमी रामईपा धनु' घोर यह ताम ही तो गदर सगार म एक मान घादरर तथे प्राप्य घन है।

रविनात तो उग एक का ही ताम सगर तर गया, सजिन भव पार पट्टेबने के लिए उस जप की आवश्यकता है। 'मुकु' मुकु द जगह तंगार कयाकि 'मुकु' मुकु द हमार प्रात।' इगनिए जीवन मुकु द मरन मुकु द। मरते जीते उगी का जप करता चाहिए—इम प्रवर—

‘वरण महित जो जाग नामु।

घोर— सो जोगी केरत निहयाम ।¹⁰

बहि रविदाम जो जप नामु।

तिसु जाति न जनमु न जोनि बामु ।¹¹

तो भी अन्य तब वचनों को छोड़ कर हे जीव तू 'हरि हरि न जपति राता ।'¹²

उदार का एक मात्र यही भाग है इगनिए—

हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरे।

हरि सिमरत जन गए निसतरि तेरे ।¹³

भक्ति पथ के पवित्र की पहली अवस्था जप की है, जिसमें ओष्ठ उच्चारण प्रपेक्षित है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वही सिमरन की अवस्था तक

1 पृ	058 रवि, 4
3 पृ	094 रवि ॥
6 पृ	346 रवि, 3
7 पृ	346 रवि, 3
9 पृ	875 रवि 1
11 पृ	1196 रवि, 1
13 पृ	487 रवि, 4

2 पृ	059 रवि, 6
4 पृ	346 रवि, ॥
6 पृ	486 रवि, 4
8 पृ	486 रवि, 4
10 पृ	1167 रवि, 1
12 पृ	1106 रवि, ॥

पहुँच जाता है, जहाँ कि उच्चारण मुख में ही होता है और मन को भगवान से जोड़ा जाता है तथा सिमरन के चरम तक पहुँचते पहुँचते ध्यानावस्था आ जाती है। इस प्रकार नाम तथा अनन्य भक्ति-पथ के ही ये विनिष्ट पद चिह्न हैं, जो साधन के भी साधन होते हुए अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। इस ध्यान के लिए आवश्यक है कि उस चचन मन को वश में किया जाए, तो 'मनु माइया के हाथ विकाने'¹ तथा उम माया के हाथ विकाने के कारण ही मेरा मनु बिलिमा बिमोहिमा² और इसे 'कछु आर पार न सूझे'³ लेकिन मन का विरोध महत्त्व है, क्योंकि—

विष्णु भ्रमृतु वसति इकि सगा।⁴

यह विष और भ्रमृत और कुछ नहीं अन्तर्मन की दो अवस्थाएँ मात्र हैं। यदि मन विकृत हो गया है, तो वही विष रूप विषया से पूरा है और यदि मन सुकृत है तो वही भ्रमृत रूप भक्ति (नाम) से पूरा है। अतः विष और भ्रमृत का निवास स्थान भिन्न नहीं। हाँ। विष को ही भ्रमृत और भ्रमृत को विष में परिणित किया जा सकता है। इसलिए मन को वश में करना आवश्यक है, जिसके कई साधन हैं, जिनमें प्रमुख है, सत्संग। सत्संगति का महत्त्व इसी से स्पष्ट है कि 'साध सगति बिना भाउ नही उपजे'⁵ और 'भाव बिनु भगति न होई तेरी'।⁶ इससे भी बढ़ कर इस 'साध सगति पाई परम गत'⁷ सगति से ही परमगति प्राप्त हुई।

सत्संगति के साथ-साथ निष्काम कमण्ड-जीवन का महत्त्व भी नहीं भुलाया जा सकता। यद्यपि वह मृदु 'बमरटा गाठि न अनई' तो भी लोग 'लोग गठावे पनही'⁸ इतने बड़े सत न अपना काम न छोड़ा, जुलाहा कबीर ताना बुनवा रहा गुह्र नानक जीवन में सगमन अंतिम दिनों तक खेती करता रहा। इन सत्तों के उपदेश व्यक्तिगत जीवन के उदाहरणों से न्यायत्मक रंग में रंगे गए थे, अतः समाज पर भी एक विशेष पक्का मजीठ का रंग चढ़ाने वाला सिद्ध हुए। निष्काम सत्कर्म की ओर वे अतः तक प्रेरणा देते रहे। आससी जीव को सत्कर्म करते हुए 'श्रय' में उनकी अंतिम दो पवित्रा इस प्रकार हैं—
बहु रविदास भइओ जब लेखो। जोई जोई कीनो सोई सोई देखिओ।⁹

1 पृ 710 रवि 1

॥ पृ 346 रवि, 1

॥ पृ 694 रवि, 2

8 पृ 659 रवि 7

4 पृ 525 रवि, 1

7 पृ 1293 रवि, 3

॥ पृ 1293 रवि, 3

कर्मावृत्त ही पत्र प्राप्ति होती है। अतः जीव के मन्त्रम उमे भगवतो मुग
गतामय गिद्ध हुए हैं। जहाँ सत्यम भक्ति को पृष्ट करता है, यहाँ नान दुः
गन्धन के रूप में उगता आधार बनाता है। क्योंकि गिमाने वारन करम भनि-
आगु।¹ और जब 'गिमाना भद्रमा सह करमह नागु।² तथा इन गिमानु के
स्वरूप को स्पष्ट किया है रवि प्रभास रजनी जया³ कह कर और उपा ही
उपविभो गिमानु दुष्मा परमागु⁴ इन प्रकार नात का प्रकाश ही भक्ति के पथ का
आलोचित करता है।

सत्यम की ही आध्यात्मिक क्षम में परिणति है सेवा। सेवा का रवि
दास की साधना-पद्धति में विनय स्थान माना गया है और 'सष्टांग-साधन' नाम
की विनय साधना-पद्धति को उनकी साधना पद्धति कहा भी जाता है।⁵ रविनाम
को हूँ यह है कि वह भगवान की सेवा में कर सेवा 'राजाराम कह सेवा न कीनी
कह रविनाम चमारा।'⁶ यह तो संवत् की विनय उक्ति है। वस्तुतः उगने
सम्पूर्ण सर्वांगी सेवा का सुन्दर रूप नक्षत्र में इन प्रकार हमारे सामने रखा है—
चित्त सिमरनु करउ नन अविलोवनो सुवन बानी सुजसु परि राखउ।
मन सु मधवरु करउ चरन हिरद धरउ रसन अमृत राम नाम भाखउ।⁷

सत्य को दुरेद कर उसका सौन्दर्य नष्ट करने की क्षमता हम में नहीं
बयोवि गागर में सागर वाली में बही गई यह बात सम्भवतः इसमें अच्छे ढंग
से बही ही नहीं जा सकती है। जो हो इसी सेवा के लिए रविदास ने कहा है—
सेव मुकुट करै बैरागी।⁸

सेवा के साथ साथ भक्त की प्राथना में भी विनय गति होती है।
भारती में तो नाम को ही सर्वस्व बता कर भोग के रूप उस नाम की ही
याचना की है।⁹ पुन, मरी हरहु विपति¹⁰ इतनी प्राथना की सुनाई हो जाने पर

1 2 प 1167 रवि, 5

3 प 346 रवि 5

4 प 875 रवि 1

5 उ प च प 245 सत रविदास और उनका काव्य 'रामानन्द बीरेन्द्र
पाण्डेय।

6 प 486 रवि, 8

7 प 694 रवि, 2

8 प 875 रवि, 1

9 विस्तृत विवरण नाम शीषक में देखें।

10 प 346 रवि 3

‘यत्न रखहु राजा राम मेरी । यह प्रार्थना भी राम (दशरथ पुत्र नहीं) के दरबार में जा पहुँचा और फिर ‘मोही न बिसारहु मैं जनु तेरा ।’ अब तक तो सम्बन्ध ही घनिष्ट हो चुका फिर राम क्यों कर बिसारने लगा । इसी प्रार्थना में उसने यह भी बता दिया कि भगवन् तेरी पूजा भचना बिना मरौ गति नहीं ।³ लेकिन यह भचना घाटम्बरमयी नहीं । उसकी दीन प्रार्थना ने भगवान् को अवदम हो पसीजन पर विवश कर दिया होगा, तभी तो गंगा माई ने भी उसकी सुपारी लेने के लिए हाथ बढ़ाया होगा ।⁴ जो हो, रविदास की प्रार्थना में अद्भुत शक्ति थी, जिसमें कि उसका यह पूणतया विगलित हो चुका था ‘करि बढगो छाडि मैं मरा’⁵ उसने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था । क्योंकि उसे अनुभव है, कि—

सगल जीअ सरनागती पूरन प्रभु काम ।⁶

इस लिए— ‘कहि रविदास सरनि प्रभ तेरी ।

जिउ जानऊ तिऊ करु गति मेरी ॥’

यही है भक्त के पूण आत्म समर्पण की पराकाष्ठा, पार जाने वाले तीर के उस यात्री की तरह, जिसने मस्लाह को कह दिया—‘मुझे तो तैरना आता नहीं, डूबाओ चाहे पार पहुँचाओ । मैंने तो अपने आपको तुम्हें सौंप दिया । कितनी अवोधता और सरलता है तथा है अगाध विश्वास । लेकिन भक्त की सब माधनाएँ संपूर्ण हैं—जब तक सघोजक सत्गुरु भक्त को उस मार्ग का ज्ञान ही नहीं कराता अपितु मार्ग दिखाकर उस पर चलता नहीं । गाड़ी, डिब्बे हैं, इन्जन है—उममे इंधन है पटरिया भी साफ हैं, सिगनल भी चले जान की सूचना दे रहा है, लेकिन चालक के अभाव में गाड़ी बेकार है । गुरु नहीं, सत्गुरु के अभाव से भक्त (जीव) बेकार है । सत साहित्य में सत्गुरु का विशेष स्थान है । यही जीव का ग्रहण की अद्वितीय देन है । सगुण के साकार अवतारों से भी उसका महत्त्व अधिक स्वीकार किया गया है । जा हो, रविदास ने सम्पन्न ही इस विषय में बहुत कुछ कह दिया । जगत भ्रम में फसा होने के कारण रविदास उदास है और भक्त भयहारक गुरु ने ही उसकी रक्षा की ।

1 पृ 694 रवि 2

2 पृ 345 रवि, 1

3 पृ 525 रवि, 1

4 विवदती, सत रविदास और उनका वाक्य पृ 153

5 पृ 794 रवि, 2

6 पृ 858 रवि, 1

7 पृ 793 रवि 1

कर्मोद्भूत ही वह प्राप्ति होती है। ध्या जीव व मन्त्रम उक्त भगवतो मुक्त
गतायन गिद्ध हुए हैं। जहाँ सन्त्रम भक्ति को पुष्ट करता है वहाँ ज्ञान द्वा
मन्त्रम व रूप म उक्तवा प्राप्त करता है। कर्मादि गिद्धाने कारण करम धर्मि-
आगु।¹ और जब 'गिद्धान भद्रया सह करमह मागु।' तथा द्वय गिद्धानु व
मन्त्रम को स्पष्ट किया है रवि प्रसाद रत्ननी जया² वर कर और उक्त ही
उपनिषद् गिद्धानु दृष्टा परमागु³ द्वय प्रकार ज्ञान का प्रकार ही भक्ति व धर्म का
आमोक्ति करता है।

सन्त्रम की ही ध्याध्यात्मिक ध्या म परिणति है मन्त्र। मेवा का रवि
दाग की गायना-पद्धति म विनाय स्थान माना गया है और 'वष्टांग-गायन' नाम
की विनाय गायना पद्धति को उनकी गायना पद्धति कहा भी जाता है।⁴ रविनाय
को दु ग है कि वह भगवान् की सेवा न कर गया राजाराम कह गय न कीनी
कह रविनाय धमारा।⁵ यह तो सक्क की विनम्र उक्ति है। यन्तु उक्त
सम्पूर्ण सर्वांगी सेवा का मुन्दर रूप सक्षय म द्वय प्रकार हमारे सामने रखा है—
चित्त मिमरनु करउ नन भविलावनो मूवन बानी मुजगु परि रानउ।
मन सु मध्यकरु करउ धरन हिरद धरउ रसा धमू त राम नाम भागउ।⁶

सत्य को कुरेद कर उक्तवा सौन्दर्य नष्ट करने की क्षमता हम म तही
बयोनि गागर म सागर क्षाली म बही गई यह बात सम्भवत इगम अष्ट द्वय
से बही ही नहीं जा सकती है। जो हो इसी सेवा के लिए रविनाय न कहा है—
'सब मुकुद करे करानी।'⁷

सेवा के साथ साथ भक्त की प्रार्थना म भी विनाय चरित होती है।
भारती मे तो नाम की ही सर्वस्व यत्ता कर भोग व रूप उक्त नाम की ही
याचना की है।⁸ पुन, मरी हरहु विपति⁹ इतनी प्रायना की सुनाई हो जाने पर

1 2 प 1167 रवि, 5	3 प 346 रवि 11
4 प 875 रवि 1	
5 उ प च प 245 सत रविदास और उनका काव्य 'सामानन्द बीरेन्द्र पाण्डय।	
6 प 486 रवि, 3	
7 प 694 रवि, 2	8 प 875 रवि, 1
9 विस्तृत विवरण 'नाम शीपव मे देखें।	10 प 346 रवि 3

पंज राखहु राजा राम मेरी'¹ यह प्राचना भी राम (दशरथ पुत्र नहीं) के दरबार में जा पहुँची और फिर 'मोही न बिसारहु मैं जनु तेरा'² अब तक तो सम्बन्ध ही घनिष्ट हो चुका फिर राम क्यों कर बिमारने गया। इसी प्राचना में उसने यह भी बताया कि भगवन् तेरी पूजा अचना बिना मेरी गति नहीं।³ लेकिन यह अचना आडम्बरमयी नहीं। उसकी दीन प्राचना ने भगवान को अवश्य ही पसीजने पर विवश कर दिया होगा, तभी तो गंगा माई ने भी उसकी सुपारी लेने के लिए हाथ बढ़ाया होगा।⁴ जो हो, रविदास की प्राचना में अद्भुत शक्ति थी, जिसमें कि उसका यह पूणतया विगलित हो चुका था 'करि बंदगी छाड़ि मैं मेरा'⁵ उसने पूण आत्मसमर्पण कर दिया था। क्योंकि उसे अनुभव है, कि—

सगल जीम भरनागती पूरन प्रभु काम।⁶

इस लिए— 'कहि रविदास सरनि प्रभ तेरी।

जिउ जानऊ तिऊ कर गति मेरी॥'⁷

यही है भक्त के पूण आत्म समर्पण की पराकाष्ठा, पार जाने वाले तीर के उस यात्री की तरह जिसने मल्लाह का कह दिया— 'मुझे तो तरना आता नहीं डुबाओ चाहे पार पहुँचाओ। मैंने तो अपने आपको तुम्हें सौंप दिया।' कितनी अवोधता और सरलता है तथा है अगाध विश्वास। लेकिन भक्त की यह माघनाएँ अपूण हैं—जब तक सयोजक सत्गुरु भक्त को उस मार्ग का पान हा नहीं कराता अपितु भाग दिखाकर उम पर चलाता नहीं। गाड़ी, डिव हैं, इजन है—उसमें ईंधन है पटरिया भी साफ हैं सिगनल भी चले जान की सूचना दे रहा है, लेकिन चालक के अभाव में गाड़ी बेकार है। गुरु नहीं, सत्गुरु के अभाव से भक्त (जीव) बेकार है। सत साहित्य में सत्गुरु का विशेष स्थान है। वही जीव को ब्रह्मा की अद्वितीय देन है। सगुण के साधार अवनारा से भी उसका महत्त्व अत्रिक स्वीकार किया गया है। जो हो रविदास ने संक्षेप में ही इस विषय में बहुत कुछ कह दिया। जगत भ्रम में पना होने के कारण रविदास उदास है और भक्त-भयहारक गुरु न ही उमका रक्षा की।

1 प 694 रवि 2

■ प 345 रवि, 1

3 प 525 रवि, 1

4 बिबदती सत रविदास और उनका काव्य प 153

5 प 794 रवि, 2

6 प 858 रवि, 1

7 प 793 रवि 1

मत वह गुरु-ज्ञान भ ही लीन हो गया है।¹ उसका अनुभव महता है नि सत्गुरु ही सोहे को सोना बनाने वाले पारस की तरह सामान्य जीव को भी उच्चकोटि का भक्त बना देता है² और इन सबसे बड़ कर 'गुरुप्रसादि निरजनु पावउ'³, यही उसका अन्तिम साध्य है और उसका प्रथम तथा अन्तिम एव माग साधन है सत्गुरु। इस प्रकार सत्गुरु ही भक्त और भगवान की सगमभूमि है। सम्भवत इसीलिए उसका महत्त्व इन दोनों से भी अगिच स्वीकार किया है। इसी भाव के चोतव साधु, सत आदिवा का महत्त्व पीछ बताया जा चुका है, जिसमे 'सत अनतहि अतरु नाही,⁴ से ही सत प्रथवा सत्गुरु का महत्त्व स्पष्ट है। यही है भक्त की भक्ति का साधन माग।

अवरोधक शक्तियाँ—जिस प्रकार पहाड़ी भरने के माग में आने वाली प्रत्येक घटटाल अथवा पथत श्रु सला का विशेष महत्त्व होता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के प्रशस्त पथ में भी अथवा अवरोधक शक्तियाँ भक्त की परग के लिए सदा ही उपस्थित रहती हैं। सच्चे भक्त को ये अवरोधक शक्तियाँ सजग कर उसे और दृढ़तापूर्वक अपने पथ पर चढ़ने का संदेश ही नहीं अपितु प्रेरणा भी देती हैं जब कि निबल, अज्ञान और आडम्बरी भक्त को ये द्योष लेती हैं क्योंकि—

विघ्नै पुन पुनरपि प्रतिहयमाना ।

प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ (भक्त हरि, नीतिशतक)

(विघ्नो से बार-बार सताए जाकर भी उत्तम पुरुष अपने पथ को बीच में नहीं छोड़ते) अत साध्य प्राप्ति में आने वाली इन अवरोधक शक्तियों पर दुष्टिपात करना भी आवश्यक है।

माया ही एक मात्र ऐसी शक्ति है जिसने आत्मा और परमात्मा में मध्य भेद की खाई खोद दी है और वह इसे भरने नहीं देती। यह माया सभु जगत् विभाषित्री⁵ है और यही न केवल 'अम का पति' है, अपितु इसने तो 'मनु माइमा के हाम विपानउ है,⁶ जिसने मानव मन को तारो लिया है। माया

1 प 486 रवि 1

2 प 316 रवि, 5

3 प 525 रवि 1

4 प 480 रवि 1

5 प 480 रवि, 1

6 प 710 रवि, 1

के हाथ बिके हुए मन को 'विश्रिया विमोहिता' ¹ तथा उसे कुछ आरा पारु न सूझे। ² जब उसे कुछ स्मृता नहीं, तथा वह 'कहीयत आन अचरीयत जान कछु।' ³ ऐसी अवस्था में विषय लिप्त मन की सबल इन्द्रिया घेर लेती हैं क्योंकि 'इंद्री सबल और निबल विवक बुद्धि' ⁴ और—

‘इन पचन मेरो मनु जु विगारियो। तथा—

पलु पलु हरि जे ने अतरु पारियो।’ ⁵

इस प्रकार अन्तर की इस खाई को तटाने वाली एक नहीं, सभी इन्द्रिया जो एकत्रित हो गई, वहां अवेला जीव बंधारा क्या करे ? क्योंकि ‘मग मीन भ ग पत्तन कु खर एक दोख विनास।’ ⁶

य पांचा प्राणी एक ही इन्द्रिय दोष से प्रभावित होने के कारण प्राण तक लो बठते हैं तो इन बेचारे जीव का क्या कहना ?

पच दोख असाध जा महि ता की केतक आस।’

जीव इन पांचो दोषों से भरपूर है। सत् साहित्य में काव्यत्व का अभाव दलन वाली को गारर में सागर वाली का इससे उत्कृष्ट काव्यरत्न कहीं दू डने पर भी मिल सकेगा, इसमें हमें सन्देह है। इन पांचा इन्द्रिया न ‘काम, राग, मादया, मद, मतसर इन पचहु मिली लूटे’ ⁷ इन पांचा दुगुणों के माध्यम से जीव को लूट लिया है। काम व प्रभाव से तो देवी-देवता भी न बच सके गीतम नारी उमापति स्वामी, सौमु धरनि सहसा भव गामी। ⁸ इन्द्र अश्रित्या पर और ब्रह्मा तो स्वयं अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए थे यह काम का ही सब-पापी प्रभाव है। माटी का पुतरा, देह क्षणिक है, यह जानत हुए भी सासारिक मोह को छोड़ नहीं पाता और पुत्र कलत्र की करहि अहंकार। ⁹ कामिनी ही क्या ?

1—2 प 346 रवि, 1

॥ प 658 रवि 3

4 प 658 रवि, 3 ‘इन्द्रियाणी प्रमाथीनि हरति प्रमथ मना। (देखो गीता 2 60)

5 प 710 रवि 1

॥ प 486 रवि, 1 —

‘ध्यायतो विषयापु स सगस्तपूजायते। सगात्मजायत काम कामात्राधोभिजायते॥
त्रोवादमवति समोह समोहात्मतिवित्रम। स्मतिभ्रगादबुद्धिनागो
बुद्धिनाशात्प्रणपति॥’

7 प 486 रवि, 1

8 प 974 रवि 1

9 प 710 रवि 1

10 प 1196 रवि 1

कवन, सासारिक सम्पत्ति भी जीव का भरमाए रहती है। यद्यपि 'ऊँचे मंदर साल रसोई। एक धरि फुनि रहणु न होई।'¹ तो भी जीव सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करने में लगा ही रहता है। रविदास ने समझाया है—

जोई जोई जोरिओ सोई सोई फाटिओ।

भूठे वनजि उठि ही गई हाटिओ ॥²

और 'राम नाम विनु यह सब सासारिक सम्पत्ति व्यर्थ है इसीलिए मनुष्य जीवन की बाजी हार जाता है।'³ इतना सब होते हुए भी जीव समार में ही भरमाया रहता है। इन सासारिक पदार्थों के कारण जीव में अहंकार जागृत हो जाता है—

हम बड कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सनिआसी।

गिआनी गुनी सूर हम दाते इह बुधि कबहि न नासी ॥⁴

इस प्रकार इस 'अह' का उच्छलन के अयाय कारण हैं। यह 'अह' जीव में अनेक प्रकार के स देह उत्पन्न कर देता है⁵ और उसे भगवान उन्मुख होने में बाधा पहुंचाता है। इसी लिए रविदास को कहना पड़ा—'करि बदिगी छाडि मैं मेरा'⁶ 'अह' को त्याग कर ही भगवतात्म्य हुआ जा सकता है। गुरु नानक एव अ य गुरुओं ने भी इस 'अह' (इउमै) को ही सबसे बड़ी अवरोधक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। दुष्कर्म और दुगुण भी भगवत्प्राप्ति में जीव के लिए बाधक सिद्ध होते हैं। रविदास ने अय दुगुणों को परनिंदा एव साध निष्ठा को विशेष रूप से भगवत प्राप्ति में बाधक स्वीकार किया है और कहा है कि 68 तीर्थों का स्नान करने वाला भी यदि 'करे निद तो 'सब बिरधा जाव'⁷ साध का निष्क किमी भी प्रकार तर नहीं सकता। बल्कि 'पापी नरकि निधारिमा'⁸ उस तो केवल नरक में स्थान प्राप्त है। अय बड़ी अवरोधक शक्ति है बाह्याडंबर। रविदास में कबीर की सी तीव्र कटुता नहीं, परंतु उसके तीव्र मधुर व्यंग्य भी कम ममस्पर्शी नहीं। दूध तो बछड़ा जूठा कर चुका है

1 प 794 रवि, 3

2 प 1293 रवि, 3

3 प 659 रवि 6

4 प 974 रवि 1

5 प 794 रवि, 2

6 प 346 रवि 5

7—8 प 875 रवि 2

और 'कुतु भवरि' तथा 'जलु भीनि विगरिमा' ¹ तथा—

घूप दीप नईवैदहि वासा । कैसे पूज करहि तेरी दासा ॥²

रविदाम की समझ से बाहर है कि पवित्र भगवान की इन अपवित्र वस्तुओं से वह किस प्रकार पूजा करे। इसलिए वह तो तणु मणु धरपउ पूज चरावउ ³ और सभी 'गुर परसादि निरजनु पावउ।' ⁴ भगवान को पाने के लिए यह आडम्बर पूण पूजा सामग्री अपर्याप्त है। भारती में हम देख ही पाए हैं कि फूल माला, चदन, पवित्र जल, दीया, बत्ती, तेल और चवर सभी कुछ तो उसके नाम में ही हैं और नाम ही एक मात्र ज्योति तथा 'हरि का भोग है।' ⁵ इतना ही नहीं 'मठसठि तोरय स्नान, 'दुष्प्राप्त गिला पूजा, कूपू तटा देवावै' 'ग्रहण करै कुतलुति' अरप नारिसीगारि समेति, 'समली सिमूति सूयनि मुन 'अनिक प्रसाद करावै' तथा 'भूमिदान सोभा भडपि पावै' सेविन साथ निदा त्यागे बिना और सच्ची लगन से भगवान को आराधे बिना उसे भगवत्प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु वह भस्मगामी ही होया। ⁶ इसमें भी अधिक् सत्कुल में ज म लेकर जाहे पट कम ही क्यों न करता रहे, सेविन जब तक हरि भगति हिरदै नाहि ⁷ जीव भव पार पहुँच ब्रह्म का नहीं मिल सकता। केवल वेद पुराणों का पठना भी व्यर्थ है, ⁸ क्योंकि उससे भी 'अणभउ न दरसै' ⁹ वस्तुतः इन सब अवरोधक गतिमयों का मूल कारण मायोत्पन्न भविष्य है क्योंकि उसी ने ही 'विवेक दीप मलीन' ¹⁰ कर दिया है इसलिए जब तक 'मने कपरे कहा लउ घोवउ, ¹¹ अपवित्र मन को पवित्र नहीं कर लिया जायगा, जब तक भगवद-भक्ति अवरोधक गतिमयों को नष्ट करके ही अथवा उनसे बच कर या अग्र भावित रह कर ही जीव भक्त बन सकता है और तब भगवान को प्राप्त कर सकता है। रविदास ने कहा है कि सच्चे भक्त को तो माया प्रभावित ही नहीं कर सकती।

मोह पटल समु जगतु विआपिओ भगत नहीं सतापा। ¹²

इस लिए मन को पवित्र कर भक्त बन जाना आवश्यक है।

1—2—3—4 पृ 525 रवि, 1

5 पृ 694 रवि, 3

7 पृ 1124 रवि 1

9 पृ 973 रवि 1

11 पृ 1193 रवि 3

6 पृ 875 रवि 2

8 पृ 973 रवि 1

10 पृ 486 रवि, 1

12 पृ 957 रवि, 2

सामाजिक मायताएँ—

रविनाम की सामाजिक मायताओं का भी विशेष महत्व है। वस्तुन जिस आंदोलन को कबीर ने राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ किया था, रविदास ने उसे ही जातिगत स्तर पर चलाया था। कबीर ने मानव मानव में समता और एकता का राग अलापा था, चाहे वह किसी भी घम, कम पद जाति व जन्म से सम्बंधित क्यों न हो। रविदास ने घर में उजाला करने के बाद ही जगत को आलोकित करना उचित समझा था। हिंदू जाति के 'बिखिआत चमार' होने का गौरव उन्हें प्राप्त था—उन्होंने उसी जाति को अपने 'चमारत्व' की अंतर्ज्योति से ज्योतित करने का प्रयत्न किया। सत्संग में जो काय कबीर ने एक ढेढ़, समष्टि राष्ट्र निर्माण के लिए किया था, उसी के लिए रविदास एक संपन्न घम और जाति का आधार प्रस्तुत करत रहें। दोनों का काम एक ही था, केवल पमाने एक आकार का भेद था। सम्भवतः इसीलिए जहाँ रविदास का काम मधुर व्यंग्यों से चलता रहा, वहीं कबीर को तिलमिला देने वाले कटु व्यंग्यों के साथ पाण्डे काजियों ब्राह्मण मुस्लाओं को भी सख्तकारना पड़ा।

जो ही जात-पात का रविदास ने भी कबीर से कम क्षणितशाली आंदोलन में विरोध नहीं किया। जाति 'बिखिआत चमार' ही रविदास राम गोविंद गुणसार¹ होने के कारण अब विप्र परधान तिहि करहि डडउति² बनारस के प्रधान ब्राह्मणों का ही साष्टांग प्रणाम-स्थल बना हुआ है। कबीर ने तो एक बार ललकारा ही था न मैं जुनाहा हूँ और तुम बागी के ब्राह्मण, मेरा पान पहचानो³ लेकिन—

'जाके कुटुम्ब ढेढ़ सभ डोर डोवत फिरहि अजहु बनारसि आस पासा। उसी रविदास को आचार सहित विप्र करहि डडउति तिन तनै।'⁴

लेकिन वह तो दामान दासा,⁵ ही बना हुआ है। जन्म और जात-पात ही नहीं, कम तथा 'यवसाय' की स्वतंत्रता में भी भक्ति के क्षत्र में भगवान के दरबार में कोई रोक टोक नहीं क्योंकि भक्तता भेटी जाति और भक्त से 'हुए दरबारि'⁶ तथा उसने 'करि किरपा लिन कोट दास'⁷ अपना दास बना लिया। इसीलिए 'आधोप धोपा नामदेव' जिसने कुल में 'गऊरेवधु करहि' 'ऐसा जुलाहा

1 प 1293 रवि 1

2 प 1293 रवि, 1

3 प 482 क 26

4 5 प 1293 रवि, 2

6 7 प 875 रवि 1

कबीर, त्रिलोचन, कनई सधना तथा नाई सेन तर सखते हैं।¹ कोई कम या व्यवसाय भगवदभक्ति में बाधक नहीं, उनका तो अपना महत्व है, क्योंकि 'बहु रविदास भइप्रा भव सेखो।' जोई जोई कीनो सोई सोई देखिओ² गुरु नानक ने भी तो यही कहा है 'करनी आपो आपणी के नडे के दूरि।³ कर्मनुसार फल प्राप्ति में रविदास ने अपना विश्वास इन शब्दों द्वारा प्रकट किया है—

जीअ जत जहा लगु करम के बसि जाइ ।

काल फास अवध लागे कछु न चलै उपाइ।⁴

तथा 'पूरब लिखित लिखाट' भी इसी का परिणाम है। कम का महत्व स्थापित करते हुए वास्मोकि का उदाहरण देकर जीव को कमण्य जीवन व्यतीत करने का सदेश एवं प्रेरणा दी है—

काहे न वालमीकिहि देख ।

किसु जाति ते किह पदहि भ्रमरिओ राम भगति विसेख।⁵

इसीलिए जीव को सतक करता है 'काहे रिदै राम न जपति अभाग।⁶ कमण्य-जीवन में कयनी एव करनी में एक्य का महत्व स्थापित किया है।⁷ रविदास वदा के विरोधी नहीं। ह जीव 'मनार दुख रासि है, इम बात को 'अजौ न पत्याइ निमम भए साखी।'⁸ इसीलिए भक्ति और कम के साथ साथ उसने ज्ञान के महत्व को झुसाया नहीं—'उपजिओ गिभानु हुप्रा परगाम'⁹ और यह अन्तर्ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। भाटम्बरी ब्राह्मणों के पाखण्ड पूरा ज्ञान का तो उद्धाने विरोध ही किया है, क्योंकि 'करम अकरम बचारिय सका सुनि बंद पुरान।'¹⁰ ऐसे ब्राह्मण तो न जाने कितने माग बताते हैं जो सदेहोत्पादक हैं। इस प्रकार जन्म-जाति, कम व्यवसाय का भक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं—

वरन अवरन रकु नही ईसुरु विमल वासु जानिए जगि सोइ ।

ब्रह्मन बैस सूद अरु ख्यत्री डोम चटाल मलेछ मन सोई ॥

1 'नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सनु तर।' (पृ 1106 रवि, 1)

2 पृ 1293 रवि, 3

3 पृ 8 म 1, 1 श्लोक

5 पृ 346 रवि, 8

7 पृ 1167 रवि 1

9 पृ 710 रवि 1

11 पृ 346 रवि, 5

4 पृ 486 रवि, 1

6 पृ 1124 रवि, 1

8 पृ 658 रवि, 3

10 पृ 775 रवि, 1

होई पुनीत भगवत नज्ज ते आगु तारि तारे नून दोई ।
 धनि गु गाउ धनि सा ठाउ धनि पुनीत तु टन मम साद ॥
 जिनि पीया सार रगु सजं घाग रम होई रस मगा टारे विगु गोड ।
 पटित सूर छत्रपति राजा भगत बरागि मउर १ बोई ॥
 जेसे पुरन पात रहे जस समीप भी रनिदास जनमे जनि मोद ॥^१

मध्ययुगीन भारत में लोगों के भी मत रविदास का समान की पुकार के प्रत्युत्तर में महत् सामाजिक समता का स्वर निरान्वित हुआ था । सम्भवतः आज भी पाँच, छह सौ साल बाद गांधी जी को इसीलिए 'हरिजन' पत्र बनाने के लिए 'हरिजन कालोनी' में ही रहना पड़ा था । मध्ययुग का एक विनिघान समार हरिजन बन गया था, इसीलिए आधुनिक युग का एक देवी धामा को उगम मिलान के लिए ही 'हरिजन' के स्तर तक आना पड़ा था । यह है विनिघान समार की महानता और यही उसकी गारी विचारधारा तथा सारे कार्यो की गम्भीरता में आसक्त करना हो ता उनका ही इन सत्य से अछे रूप में नहीं किया जा सकता—

जाति भी छोड़ी गरम भी छोड़ा छोड़ा जनम हमारा ।

नीचे से प्रभु ऊँच बियो है कह रदास चमारा ।^२

इस लिए अपनी अनुभूति का सार व इस रूप में कह गए हैं—

हरि सा हीरा छाडि के करै भान की आस ।

ते नर जमपुर जाहिगे सत भाय रदास ।

और युग युग युगांतर तक इस सत्य की जगत् जीवन की कसौटी पर कमता रहेगा ।

• • • भारतीय परम्परा और गुरु नानक की माया सम्बन्धी धारणा

गुरु नानक की सम्पूर्ण रचना मूलतः बौद्धिक तार्किक गाम्भीर्य पूर्ण सम्बद्ध दार्शनिकता का आश्रय लेकर नहीं चली है, अपितु वह तो भाव प्रवण आध्यात्मिकता का अजल-स्रोत है। वह बौद्धिक तर्क वितर्क का विषय न होकर हृदय के माध्यम से बुद्धि गम्य है। दशन के सूत्र उसमें काव्यात्मक शैली में पिरोए गए हैं, जिन्हें सहृदय अनायास ही हृदयगम कर लेता है उसमें बौद्धिक आग्रह की आवश्यकता नहीं। गुरु नानक की इस शैली को ध्यान में रखते हुए उनकी माया सम्बन्धी धारणा को बहुतायत से उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर भारतीय चिन्ताधारा के किसी 'वाद' के बंधन में बाधना हमें उनके साथ प्रयाय करना प्रतीत हुआ अतः उससे बच कर चर्चने का प्रयत्न किया गया है।

'माया' शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही होता चला आया है। काल क्रमानुसार इसके अर्थ में परिवर्तन होना आवश्यक ही था। ऋग्वेद में इसे इन्द्र की अनेक रूप धारण करने की शक्ति कहा गया है —

‘इन्द्रो मायाभि पुरुरूपईयते।’¹

प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक प्रोफेसर दास गुप्ता ने इसे घलीकिक शक्ति एवं अदभुत चातुर्य का परिचायक बताया है।² संक्षेपतः कहा जा

1 ऋग्वेद 6 47 18

2 दासगुप्ता—इण्डियन फिलासफी भाग 1 पृष्ठ 469

समता है कि वेगों में 'रहस्यमयी धर्तोरित' सृजन 'गविन' व अथ में हमारा प्रयोग हुआ है और ध्यापूवक देता जाव, तो परवर्ती गार भारतीय माहृत्य और दान में इमी अथ का विनाग हुआ है। यह और बात है कि प्रयक दान ने इस अथ की व्याख्या अपनी विचारधारा व अनुसंध की है, मन उन अथ में अन्तर त्रिराई देता है।

उपनिषदों में भी हम 'माया' के इसी अथ का विकास देखते हैं। श्वेताश्वेतरूपनिषद् में तो सारी प्रकृति को ही माया तथा इमक रचयिता को मायावी कहा है —

‘माया तु प्रकृति विद्यामाधिन तु महेश्वरम्’¹

इतना ही नहीं, अथ स्पष्ट किया गया है कि अपनी इसी माया गविन व द्वारा ब्रह्म विश्व का सजन करता है और इसी में उनका आत्मा को राधा हुआ है।² कर्म पुराण में भी भगवान की माया गविन को ही अपरा गविन एव लोक विमोहिनी प्रविष्टा बताया है। इसे वे अपनी परा गविन विद्या के द्वारा ही दूर कर पाते हैं।³ अथ उपनिषदों में माया के विकास को देखकर ही प्रो० रानाड ने यह सिद्ध किया है कि उपनिषदों में ही मायावाद की भावना आरम्भ हो गई थी।⁴ सम्भवतः इसीलिए प्रश्नोपनिषद् में स्पष्ट कहा गया है कि माया के त्याग के बिना ब्रह्म लोक की प्राप्ति सम्भव नहीं है।⁵ सूय पुराण में तो माया को सत् असत् तथा सत्सत् तीनों से भिन्न अनिवचनीय एव मिथ्याभूता स्वीकार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शंकर ने अपने मायावाद के सूत्र यही स सप्रहीत किए हैं क्योंकि शंकर का मायावाद एकम् इसके अनुरूप है। प्रो० दासगुप्ता का मत है कि बहदारण्यक आदि उपनिषदों में इन्द्रजाल या जादू के अथ में इसका प्रयोग हुआ है।⁶

गीता के अनुसार त्रिगुणमयी माया भगवान की अभिन्न शक्ति है अतः वह भा उसकी तरह अनादि और अनिवचनीय है। वह इस अनेक विषय दृश्यमान जगत की अधिष्ठात्री एव इस तीसरे जगत की स्वामिनी भी है। भगवान का अश

1 श्वेताश्वेतरूपनिषद् 4, 9

2 कर्मपुराण उपरिभाग 4 18—19

3 प्रो० रानाड—कसटकिटव सर्वे आफ उपनिषदिक फिलासफी प 258

4 प्रश्नोपनिषद्, 1 16

5 दास गुप्ता, इण्डियन फिलासफी, भाग 1, प 164

होने के कारण वह चिरन्तन एवं नित नवीन है। इस माया के द्वारा ही ईश्वर ससार के सब प्राणियों को नचाता रहता है।¹

बुद्धघोष ने माया का 'ऐ द्रव्यानिक' शक्ति तथा नागाजुन ने 'भ्रम' के अर्थ में प्रयोग किया है।² सृष्टि के समस्त पदार्थों में कोई वास्तविक सार नहीं होता। न वे उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। न उनका आरम्भ होता है और न ही गमन होता है। केवल माया अथवा भ्रमज्ञान के कारण वे मात्र अदृष्टिगोचर होते हैं। इसी की और स्पष्ट व्याख्या करते हुए अ यत्र कहा गया है कि ससार केवल माया और स्वप्न की भाँति है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो न शाश्वत है और न क्षणशील, जिसका न अस्तित्व है न अनस्तित्व। केवल मर्कों के द्वारा उसका अस्तित्व कल्पित किया जाता है।³

अद्वैत वेदा त म माया का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है। गौडपादाचार्य के अनुसार जगत की उत्पत्ति नहीं हुई अपितु यह सब भासमान जगत है। उसी के प्रशिष्य शंकर ने माया के जिस रूप का वर्णन किया है, परवर्ती आचार्यों और सत्ता में छोड़े बहुत भेद के साथ वही रूप अधिक माय्य रहा है, अतः संक्षेप में उसका परिचय पाना आवश्यक है।

माया ब्रह्म की शक्ति है। वस्तुतः निगुण ब्रह्म ही माया शक्तितः होकर सगुण हो जाता है। उससे समुत्पन्न होकर ही ब्रह्म विद्वत् की उत्पत्ति करता है और तब वह ईश्वर कहलाता है। इस जगत के स्रष्टा काय-यापारा की कारण शक्तियों का सामूहिक रूप माया है यह जगत ब्रह्म का विवर्त है, किन्तु माया का परिणाम है। रज्जु में सर्प के आभास (विवर्त) की भाँति यह जगत आनन्द का परिणाम है। वृक्ष का दही में, मिट्टी का घड़े में और सुवर्ण का आभूषणों में रूपांतरित हो जाना ही परिणाम है। सच तो यह है कि सृष्टि रचना के लिए ईश्वर माया पर अवलम्बित है और ईश्वर का ईश्वरत्व सृष्टि पर आधारित है। माया परमेश्वर की बीजाशक्ति है। वही अनेक नाम रूपों का कारण है। उसी के कारण एक ही ब्रह्म अनेक नाम रूपों में भासित होता है।

‘एव एव परमेश्वर वृत्स्थ नित्यो नाम, धातु
अविद्या माया विवत् अनेकधा विभाव्यते।

1 गीता, अध्याय 18 श्लोक 61

2 दास गुप्ता—इण्डियन फिलासफी भाग 1 पृष्ठ 270

3 दास गुप्ता, इण्डियन फिलासफी, भाग 1, पृष्ठ 149

वास्तव मे ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त और उपादान कारण है। लेकिन वह तो निर्विकार एव निष्क्रिय है, अतः उससे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे सम्भव है ? इसीलिए माया को ब्रह्म की शक्ति कहा गया है और उसके सहयोग मे हा इम जगत की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन शंकर के अनुसार इस सत्ता मे ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, किसी का भी अस्तित्व नहीं अतः माया भी उसकी शक्ति मान ही है, उससे अलग उभरी भी कोई सत्ता नहीं ठीक उसी प्रकार जैम भाग की दाहिका-शक्ति की भाग से अलग कोई सत्ता नहीं।

व्यक्ति की इच्छाशक्ति के बिना कोई क्रिया सम्पन्न नहीं होती और व्यक्ति इच्छाशक्ति के बिना भी रह सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति व्यक्ति के बिना नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार माया का ईश्वर की इच्छा शक्ति कहा गया है। जिस प्रकार स्वप्न मे हममे मानसिक सृष्टि उत्पन्न होती है उसी प्रकार ईश्वर की मानसिक शक्ति माया द्वारा यह जगत प्रसूत है। उसकी शक्ति होते हुए भी माया उसके अधीन है और मात्र वही उसका नियन्ता है। इस प्रकार माया का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है।¹

स्वतन्त्र अस्तित्व न होने के कारण माया की जो प्रतिभासित सत्ता है, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अध्यास का आश्रय लिया गया है। वदात्त सूत्र के अनुसार अध्यास का अर्थ है अतदपि तदबुद्धिर्वा होना।² अर्थात् जो वस्तु न हो, उसकी प्रतीति यथा शक्ति में रजत। अध्यास के उदय का कारण अविद्या को माना है। इस प्रकार माया के स्वरूप का प्रश्न उठते ही शंकर ने उसे 'अनिवचनीय' कहा है। माया का प्रयोग शंकर ने ईश्वर की सृजन शक्ति के लिए भी किया है।³

उस युग के तान्त्रिकों का मायावाद शंकर के उस मायावाद से बहुत कुछ भिन्न था। उन्होंने माया का मिथ्या न मान कर सद्रूप माना है। शक्ति मान की तरह उन्होंने शक्ति को भी सद्रूप माना है। अतः शक्ति का ही एक भेद होने के कारण माया भी सद्रूप है।⁴

1 डा० राधाकृष्णन इण्डियन फिनासफी, भाग 2 पृष्ठ 572

2 बृहदारण्यक उपनिषद्, भाग 1, 1, 1

3 ब्रह्मसूत्र भाष्य, 2 1, 9 1 1 17

4 डा० गो० त्रिगुणाचल हिंदी की निगुण कायधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 434

ग्राह्यभक्त की परम्परा में होने वाले दक्षिण के आचार्यों ने भी जगत और माया को शक्ति की तरह एकदम मिस्र नहीं स्वीकार किया। इसलिए उनकी दृष्टि में माया सत्य है और दुस्तरणीय है। यह भगवान की है और उन्हीं के आधीन है। माया न ही जीव को बाध रहा है। भगवत्कृपा से ही जीव माया के बन्धन से छूटता है और तभी वह ससार सागर से पार पहुँचता है। ईश्वरानुग्रह ने तो रामानुज के इस मत से आगे बढ़कर न जगत को मायिक माना और न ही माया को सत्ता को स्वीकार किया।

कबीर आदि मध्य युगीन मतों का माया सम्बन्धी दृष्टिकोण बहुतायत से गहराई से प्रभावित होते हुए भी रामानुज आदि आचार्यों के अधिक निकट पड़ता है। जहाँ तब माया के दुष्प्रभाव के बन्धन का सम्बन्ध है वहाँ तत्त्विक के मायावाद का भी उम पर कुछ प्रभाव लक्षित होता है। वस्तुतः उनका ध्यान तत्त्विक न होकर अधिक भाव प्रवण है जो उसके परिणामों और प्रभावों की ओर हमें अधिक आकर्षित करता है। गुरु नानक भी इसी परम्परा से सम्बन्धित हैं। इसी आलोक में हम गुरु नानक की माया सम्बन्धी भावनाओं पर विचार करेंगे।

माया के अनेक नाम हैं। श्वेताश्वेतरोपनिषद् में इसे प्रकृति कहा गया है। वेदांत में माया नाम ही सर्वाधिक प्रचलित रहा है। सांख्य मत वालों ने भी इसे प्रकृति कहा है। सम्भवतः उन्होंने यह नाम पूर्ववर्ती उपनिषद् के आधार पर ही दिया हो। गुरु नानक ने भी 'कुदरति' शब्द का इसी अर्थ में कई जगह प्रयोग किया है। यथा 'कुदरति कवण कहा बोचाव ॥ पउडी 16 ॥ जपुजी

यद्यपि माया के विद्या और अविद्या दो रूप माने गए हैं परन्तु कहीं कहीं अविद्या और माया शब्द का एक ही अर्थ में प्रयोग होता रहा है। स्वतः अकारण ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया है। यद्यपि परवर्ती व्याख्याकारों ने दोनों में सूक्ष्म भेदों को स्पष्ट किया है।¹ बल्लभाचार्य ने जगत निर्माण की शक्ति को प्रकृति तथा जीवा को मोहने वाली शक्ति को माया कहा है।² वस्तुतः यह भी अकारण के इस सूत्र की ही

1 डा० त्रिगुणायत कबीर की विचारधारा पृष्ठ 268

2 सार्वभौमिक भाष्य, I, 4 3

3 गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी दशम अनुबि तन, पृष्ठ 79

वास्तव में ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त और उपादान कारण है। लेकिन वह तो निर्विकार एवं निष्क्रिय है, अतः उससे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे सम्भव है ? इसीलिए माया को ब्रह्म की शक्ति कहा गया है और उसके सहयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन गहर के अनुसार इस सत्ता में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, किसी का भी अस्तित्व नहीं, अतः माया भी उसकी शक्ति मात्र ही है, उससे अलग उसकी भी कोई सत्ता नहीं, ठीक उसी प्रकार जैसे घाग की दाहिका-शक्ति की भाँति से अलग कोई सत्ता नहीं।

व्यक्ति को इच्छाशक्ति के बिना कोई क्रिया सम्पन्न नहीं होती और व्यक्ति इच्छाशक्ति के बिना भी रह सकता है, लेकिन इच्छाशक्ति व्यक्ति के बिना नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार माया को ईश्वर की इच्छाशक्ति कहा गया है। जिस प्रकार स्वप्न में हमने मानसिक सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ईश्वर की मानसिक शक्ति माया द्वारा यह जगत प्रसूत है। उसकी शक्ति होते हुए भी माया उसके अधीन है और मात्र वही उसका नियन्ता है। इस प्रकार माया का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है।¹

स्वतन्त्र अस्तित्व न होने के कारण माया की जो प्रतिभासित सत्ता है, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अध्यास का साधन लिया गया है। वेदांग सूत्र के अनुसार अध्यास का अर्थ है अतद मे तद् बुद्धि का होना।² अर्थात् जो वस्तु न हो, उसकी प्रतीति यथा क्षुब्धित म रजत। अध्यास के उदय का कारण अविद्या को माना है। इस प्रकार माया के स्वरूप का प्रश्न उठते ही शकर ने उसे 'अनिवर्तनीय' कहा है। माया का प्रयोग शकर ने ईश्वर की सृजनशक्ति के लिए भी किया है।³

उस युग के तान्त्रिका का मायावाद गहर के उस मायावाद से बहुत कुछ भिन्न था। उन्होंने माया को मिथ्या न मान कर सद्रूप माना है। शक्ति मान की तरह उन्होंने शक्ति को भी सद्रूप माना है। अतः शक्ति का ही एक भेद होने के कारण माया भी सद्रूप है।⁴

1 डा० राधाकृष्णन् इण्डियन फिलासफी, भाग 2, पृष्ठ 572

2 बह्मसूत्रभाष्योपनिषद्, भाग 1, 1 1

3 ब्रह्मसूत्र भाष्य, 2 1, 9, 1, 1 17

4 डा० गो० त्रिगुणायत हिन्दी की निगुण का-यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 434

आडवार भक्तों की परम्परा में होने वाले दक्षिण के आचार्यों ने भी जगत और माया को शक्ति की तरह एकदम मिया नहीं स्वीकार किया। इसलिए उनकी दृष्टि में माया सत्य है और दुस्तरणीय है। यह भगवान की है और उही के आधीन है। माया ने ही जीव को बाध रखा है। भगवत्कपा से ही जीव माया के बन्धन से छूटता है और तभी वह ससार सागर से पार पहुँचना है। इतवादी मध्व ने तो रामानुज के इस मत से आगे बढ़कर न जगत को मायिक माना और न ही माया की सत्ता को स्वीकार किया।

कबीर आदि मध्य युगीन सत्ता का माया सम्बन्धी दृष्टिकोण बहुतायत में शक्ति से प्रभावित होते हुए भी रामानुज आदि आचार्यों के अधिक निष्कट पड़ता है। जहाँ तक माया के दुष्प्रभाव के बन्धन का सम्बन्ध है, वहाँ तानिका के मायावाद का भी उस पर कुछ प्रभाव लम्बित होता है। वस्तुतः उनका बन्धन तात्त्विक न होकर अधिक भाव प्रवण है जो उसके परिणामों और प्रभावों की ओर हमें अधिक आकर्षित करता है। गुरु नानक भी इसी परम्परा से सम्बन्धित हैं। इसी आलाक में हम गुरु नानक की माया सम्बन्धी मायताओं पर विचार करेंगे।

माया के अनेक नाम हैं। इवेतास्वेतरोपनिषद् में इसे प्रकृति कहा गया है। वेदांत में माया नाम ही सर्वाधिक प्रचलित रहा है। सांख्य मत धारण में भी इसे प्रकृति कहा है। सम्भवतः उन्होंने यह नाम पूर्ववर्ती उपनिषद् के आधार पर ही लिया हो। गुरु नानक ने भी 'कुदरति' शब्द का इसी अर्थ में कई जगह प्रयोग किया है। यथा कुदरति कवण कहा वीचार ॥ पउडी 16 ॥ जपुजी

यद्यपि माया के विद्या और अविद्या दो रूप मान गए हैं पर वहीं वही अविद्या और माया शब्द का एक ही अर्थ में प्रयोग होता रहा है। स्वतः शराचाय ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया है। यद्यपि परवर्ती व्याख्याकारों ने दोनों में सूक्ष्म भेदों को स्पष्ट किया है।¹ बल्लभाचार्य ने जगत निर्माण की शक्ति को प्रकृति तथा जीवा को मोहने वाली शक्ति को माया कहा है।² वस्तुतः यह भी शराचाय के इस सूत्र की ही

1 डा० त्रिगुणायत कबीर की विचारधारा पृष्ठ 268

2 शारीरक भाष्य 1, 4, 3

3 गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी दशम अनुचितन, पृष्ठ 79

ध्याया प्रतीत होती है जहाँ माया शक्ति प्रकतिरिति च¹ कह कर गकर ने 'शक्ति और प्रकति' शब्दों का भी इसी अर्थ में प्रयोग किया है। सब तो यह है कि माया के सभी नाम उसकी सजनात्मक शक्ति तथा सम्पूर्ण जगत को प्रभावित किये रखने की अदभुत सामर्थ्य के परिचायक हैं। और है भी वह स्वाभाविक।

जगत के कारणमूल ब्रह्म से जिसकी सत्ता है, जो आकाश आदि वायु-भूत पदार्थों से पहचानी जाती है, जो आकाश आदि कार्यों के उत्पादन में समय, सम्बस्तु (ब्रह्म) की शक्ति रूपा है वह माया है।² शंकर के अनुसार वह ब्रह्म शक्ति होते हुए भी ब्रह्म की तरह नित्य नहीं है और न ही अनित्य है। लेकिन उसे अध्यास कहा गया है। अध्यास अर्थात् अतद म तदबुद्धि उत्पन्न करने वाली शक्ति। परन्तु रामानुज ने उसे ब्रह्म की नित्य अचेतन शक्ति स्वीकार किया है। वह नित्य परिवर्तनशील है। शंकर के अनुसार जब तक माया ब्रह्म में लीन रहती है, तब तक उसकी अपनी कोई क्रिया शक्ति नहीं रहती। सम्भवतः इसी लिए उसे ब्रह्म की इच्छा शक्ति भी कहा गया है। स्वप्नावस्था से स्वप्न एव जगत अवस्था में आने पर ही वह सूक्ष्म और सूक्ष्म जगत का निर्माण करती है। जगत की सृष्टि का कारण होने से वह सत्त्व रज तम तीनों गुणों से युक्त है, अतः त्रिगुणात्मिका है। उसका आश्रय जीव है और विषय ब्रह्म। क्योंकि वह जीव स ब्रह्म का वास्तविक रूप छिपाए रखती है।

माया की दो शक्तियाँ मानी गई हैं आवरण और निक्षेप। आवरण अर्थात् वास्तविकता को छिपाना और निक्षेप उसके स्थान पर दूसरी वस्तु को रखना। इन्हीं शक्तियों से माया ब्रह्म के स्थान पर जीव को प्रपञ्च जगत के दर्शन करवाती है। काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि इन शक्तियों के साधन हैं जिनके सहारे यह जीव को भ्रमाएँ रखती है। गुरु नानक सहित सभी मध्य-युगीन सत्तों ने भी इनका विस्तार से वर्णन किया है।

गकर के विपरीत रामानुज माया के द्वारा सृष्टि जगत को वास्तविक मानते हैं मात्र प्रतीति नहीं। इस दृष्टि से गुरु नानक ने भी रामानुज के मन को ही अपनाया है, जिसका भागे विस्तार से वर्णन किया जाएगा।

भारम्भ में मात्र निष्कृण ब्रह्म के और कुछ भी न था और न ही माया

1 ब्रह्मसूत्र, गकर भाष्य, 2 1, 14

2 वाचस्पति गैरोला भारतीय दर्शन पृष्ठ 404

थी। उसने स्वतः ही इन सृष्टि में अपना प्रसार किया और त्रिगुणात्मिका माया को उत्पन्न कर उसी से सम्पूर्ण जगत को बाध दिया 'त्रैगुण भावि भिरजिग्रनु माइया मोहु बाइया'।¹ माया की सज्जनात्मक शक्ति के अर्थ में 'कुदरति' शब्द का प्रयोग करते हुए भी उसने स्पष्ट ही कहा है कि शून्य से उसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का निर्माण किया और माया भी उत्पन्न की तथा उसी की मेलना से सारे ससार को बाध दिया है।²

ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु नानक ने भी बल्लभाचार्य के अनुरूप जगत निर्माण करने वाली शक्ति के अर्थ में प्रकृति के स्थान पर प्रायः कुदरति शब्द का प्रयोग किया है तथा जोशो को माह्व करने वाली शक्ति के अर्थ में माया का।

जगत के उत्पत्तिक नियता एवं सहारक ब्रह्मा विष्णु तथा महेश को उत्पन्न कर अपनी आज्ञा में चराने वाली माया स्वतः ब्रह्म से उदभूत है, अतः उस बारम्बार प्रणाम हों।

एका माई जुगति विआई तिनि चले परवाणु ॥

इकु समारी इकु भडारी इकु लाए दीवाणु ।

जिव तिमु भाव तिव चलावें जिव होव फुरमाणु ।

ओहु वेख ओना नदरि न भावें बहुत एहु बिडाणु ॥

आदेसु तिसैं आदेसु ॥

आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको देसु ॥३०॥³

इन गविनशामी माया को और कोई भी नहीं जान पाता, मात्र हमका निर्माता ब्रह्म ही जानता है। इसी लिए तो उसने सारे ससार का भ्रम में डाला हुआ है—माइया भमता मोट्णी जिनि कीती मो जाण।⁴ हमका एक कारण यह भी है कि माया का सदा एक रूप नहीं, वह नित्य ही परिवर्तनशील है। माइया भमता है बहु रंगी।⁵ वह अचानक रूप धारण करके सम्पूर्ण बराबर जगत को प्रभावित करती है। मन रूपी हाथी को घटवाने के लिए

1 श्री गुरुग्रन्थ साहिब पृष्ठ 1237, म 1

2 वही, पृ 1037 6 17 म 1

3 वही पृ 7, 30

4 पृ वही 137, 48

5 वही पृ 1342 1, 1

माया सघन बन खण्ड का रूप धारण करके सम्पूर्ण चराचर जगत को प्रभावित करती है और इस बनगण में भटकता हुआ जीव बाल का ही ग्राम बनता है, क्योंकि वह उसका पार नहीं पा सकता—

मनु मैगलु साकतु देवाना । पनग्वडि माइआ मोहि हैराना ॥¹

माया विपधारिणी सपिणी से कम भयानक नहीं है । नानक ने उसके इस रूप से सतक किया है क्योंकि वह तो पहले ही उसके बधन में बधा हुआ है—

‘हुउ मरपनि के वसि जीमडा ॥’²

इतना ही नहीं पति रूप परमात्मा से न मिलन देने वाली साम ऋषिणी यह माया ही है—‘सासु बुरी धरि बासु न देव पिर सिउ मिलन न दइ बुरी ॥’³

उसके सभी कर्मों और गुणों को ध्यान में रखते हुए गुरु जी ने उस बुरी स्त्री बताया है—

माया मोहु धरकटी नारी । मूडी कामणि कामणि मारि ॥⁴

सच तो यह है कि सात्कारिका के लिए माया का दुष्प्रभाव इतना व्यापक है कि सभी मध्यकालीन सत्ता और गुरुओं ने उसे इससे प्रच्छा कोई स्थान दिया ही नहीं है ।

प्रभु की माया से कुछ फोड़ से जाव ही प्रभावित हो, ऐसी बात नहीं लेकिन इससे तो सम्पूर्ण जगत ही प्रभावित है और गुरु नानक का तो सत्तार भर में इस माया के माह के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दिया ।

सगल भवन तेरी माइआ मोह ।

क्योंकि— सारे ममार पर ही यह माया छाई हुई है ।

सभ जगु देखिआ माइआ छाईआ ॥⁵

और इस माया ने छा जाने का प्रमान विम रूप में होता है,⁶ गुरु नानक हमका उल्लेख करना भी नहीं भूले ! कचन और कामिनी ही उमन साधन हैं जिनके द्वारा वह सारे ब्रह्मगण पर छाई हुई है—

‘माइआ माहि मगल जगु छाइआ ।

कामणि देखि कामि लोभाइआ ।

1 श्री गुरु ग्रन्थ माहिब, म । प 415, 1 8

2 वही पृ 63, 7, 15

॥ वही पृ 355, 1, 22

4 वही पृ 795 2 3,

5 वही पृ 1169, 2, 5

॥ वही पृ 353, 4, 17

सुत कचन सिउ हेतु वधाइया

सभु विछु अपना इकु राम पराइया ॥ 1 ॥¹

इस प्रकार माया के मोह में फसा हुआ सारा समार यमराज का निकार होता है— माया मोहि जगु बाधा जमकालि² । क्योंकि माया तो प्रत्यक्ष म लेने वाले को अपने ज्वाल में फसाती है और वह तो किसी का भी साथ नहीं देती—

माइया माइया करि मुए माइया किस न साथि ।³

मानव मात्र तो क्या उसने तो सभी देवी देवताओं को भी प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ा 'माया मोहे देवी सभी देवा',³

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक के विचार में माया ने सम्पूर्ण चराचर जगत को प्रभावित किया है क्योंकि यह समस्त विश्व माया का ही प्रसार मात्र है ।

ससार को प्रभावित करने के लिए माया ने अ-माय साधन अपनाए हैं, जिनमें मानव मन सम्भवतः सबसे प्रमुख है । किस प्रकार उसने मन को प्रभावित किया है, गुरु नानक के विचार में उसका जोड़ और जगत पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसी का उल्लेख यहां किया जा रहा है ।

स्वस्थ मन जैसे ही अपना भाग भूलता है, वैसे ही माया उसे धर दबाती है और अपने वश में कर लेती है ।

‘मनु भूलो माइया धरि जाइ ।⁴

और उस जीव के देह में प्रवेश कर माया उसमें बहुत्व स्थापित कर लेती है—

मन का अधुला माइया का वधु ।⁵

वधु वन जान के बाद वह उसे अपने जाल में फसा लेती है और एक बार उसके जाल में फसा हुआ मन जल्दी जल्दी उससे मुक्त नहीं हो पाता ।
को अपने वश में रखो । इससे न ही मन माया के वश में पड़ गया और न

1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृ 1342 1, 2   2 वही पृ 935, 42

3 प 227, 2, 14

4 वही म 1 प 7, 30 वही प 222, 3, 3

5 वही प 354, 2, 18

‘मनुमाइआ वधिओ सर जालि ।’

तब तो मन माया के पीछे दौड़ता है और स्वतः माया का ही रूप धारण कर लेता है—

मनु माइआ मनु घाइआ मनु पखी आकासि’²

कलवारिन के हाथों माया की मोठी शराब पीकर मन मस्त हो जाता है’³ तब उसे अपने उचित माग का बाध कैसे कहा ? क्योंकि धीरे धीरे शराब का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वह अनायाम ही विष का रूप धारण कर लेती है । तब माया रूपी विष से चित्त मोहित हो जाता है और कुछ भी करने के योग्य नहीं रह जाता—‘बिखु माइआ चित्तु मोहिआ’⁴ और माया का यह विष सपिणी के विष में कम प्रभावोत्पादक नहीं, इसीलिए जहाँ-जहाँ यह पहुँचा है उसी को इस ने नष्ट कर दिया है— माइआ बिखु मुहम नाले । हनि दुविधा घर बहूते गाले ॥⁵

माया से विषावत मन सभी प्रकार से मलिन हो जाता है और तब वह किसी भी प्रकार भगवान् में स्थिर नहीं होता क्योंकि वह तो माया से उदभूत छल कपट, लालच और पाप आदि में हारा रहता है—

‘मनु मेरा दइआल सेती थिरु न रहै ।

लोभी कपटी पापी पाखडी माया अधिक लग ॥⁶

इस प्रकार माया से पूणतया प्रभावित मन सब दुगुणों की खान बन जाता है और धीरे धीरे उसकी अपनी राय करने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है । सत्तार की सब से शक्ति शक्ति मन को बगैर करके माया अनायाम ही उसे नष्ट कर देती है । इसी से माया की शक्ति और महत्व स्पष्ट हो जाता है—

‘इसु मन माइआ मोहि विनामु ॥’⁷

मन के माध्यम से माया से बार पाने का एक ही साधन है कि मन

1 श्री गुरु ग्रन्थ साहिब पृ 831 4, 1   2 वही प 1330, 1, 10

3 वही प 350, 4, 11   4 वही प 636, 2, 4

5 वही प 1029, 13 9   6 वही प 359, 1, 34

7 वही प 1344, 2, 5

दुगुणों में फसेगा। इससे स्पष्ट है कि जिसने मन को मार-बार बश में कर लिया, उसने माया पर भी विजय पा ली। गुरु जी ने भी स्पष्ट ही कहा है कि जब तक मन नहीं मारा जाता तब तक माया नहीं मर सकती—

‘न मनु मर न माइआ मरै।’¹

माया के कारण मन जिन दुगुणों में सलग्न हो जाता है उनमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार विशेष प्रबल हैं। इनमें फसी हुई जीवात्मा ससार में ही मस्त रहती है और पति रूप परमेश्वर का कभी नहीं मिल पाती, गुरु नानक ने जीव को उसकी इस दशा से सतक किया है—

‘लब लोभ अहंकार की माती माइआ माह समाणी ॥

इनी बातो सहु पाईऐ नाही भई कामणि इयाणी ॥’²

क्योंकि काम, क्रोध आदि में फसा हुआ चित्त झूठ आदि विकारों के माध्यम से लोभ तथा पाप की ही पूजा एकत्रित करता है, जिससे ससार-भाग्य से उसका निस्तार कभी नहीं हो सकता—

कामु क्रोधु माइआ महि चीतु। झूठ विकारि जागै हित चीतु।

पूजा पाप लोभ की चीतु। तरु तारी मनि नामु सुचीतु ॥’³

अथवा गुरु जी ने बताया है कि माया ने उत्पन्न अहंकार ही जीव को माया के ‘पापक जजाल’ में फसा देता है।

‘हउ विचि माइआ हउ विचि छाइआ ॥’⁴

और तब अहंकार तथा माया का फाँस ही जीव के गले में पड़ा रहता है, जिस बंधन से वह निकल नहीं पाता—

‘हउमै माइआ के गलि फधे’⁵

इस प्रकार काम, क्रोध तथा अहंकार ही दुगुण हैं जो जीव के विनाश का कारण हैं—

दूजी माइआ जात चित्त वासु। काम क्रोध अहंकार बिनासु ॥’⁶

इससे बचने का एक मात्र माधन है गुरु कृपा से उनका त्याग कर मन में ब्रह्म-तत्त्व का लगातार ध्यान करना—

1 श्री गुरु ग्रन्थ साहिब पं 1 प 1342, 1, 1

2 वही प 722 2, 4

3 वही प 153 1 7

5 वही प 1041, 8, 20

4 वही प 466, 1, 7

6 वही प 223, 1 5

‘कामु क्रोधु अहंकारु तजोअसे लोभु मोहु तिस माइआ ॥

मनि ततु अविगतु धिआइआ गुर परसादी पाइआ ॥¹

मात्सरि सन्बन्धियो का मोह माया का एव अ य सगवन गहन है ।

जीव इस मोह के बंधन से उभर ही नहीं पाता यद्यपि वह इसकी अस्थिरता
एक क्षण भंगुरता से भरी भाँति परिचित है—

माया मोह सरव जजाला ।²

आर माया के द्वारा जिन मोह का प्रसार हुआ है उसके माध्यम हैं पुत्र
और कलत्र—

पुत्र कलत्र जगि हेतु पिआरा । माइआ मोहु सरिआ पासार ।³

मोह का नामा अदभुत है । इससे उत्पन्न भस्मी के कारण ही जीव पुत्र
स्त्री आदि सम्बन्धियों के मोह में फसा रहता है ।

तसना माइआ मोहिणी सुत ववष घर नारि ।

घनि जोवनि जगु ठगिआ लजि सोभि अहंकारि ॥

मोह ठगउली हउ मुदसा बरतै ससारि ॥⁴

माया का मोह है भी सासारिकों के लिए बहुत मीठा, अतः उसने
निकल भागना भी जीव के लिए आसान नहीं । सच्चाई यह है कि इस
सासारिक मोह के बंधन में ही जावात्मा को उसके असली घर, अपने पति
परमात्मा के घर से भी हाथ धोना पड़ा और वह घर हीन हो गई ।

माइआ मोहिणी नीधरी आ जीउ कूडि मुठी कूडियारे ॥⁵

गुरु नानक जीव को सतक करते हुए कहते हैं कि मोह के बंधन में
सारे ससार को बाधने वाली माया कभी किसी का साथ नहीं देती, लेकिन इस
तथ्य को कोई विरला व्यक्ति ही समझ पाता है ।

वावा माइआ साथ न होई ।

इति माइआ जगु मोहिआ विरला वूझै कोइ⁶

इस लिए इससे बचने का तो एक ही उपाय है कि सासारिक सम्बन्धियों
से प्रेम को बढ़ाने वाली माह रूपिणी माया का त्याग करो और उस प्रेम को ही

1 श्री गुरु ग्रन्थ साहिब म 1 प 503 6, 1

2 वही प 2028 9 9

4 वही प 243, 3, 2

3 वही प 61, 1, 13

5 वही प 595, 1, 2

जला कर नष्ट कर दो, जो जीव का एसे बंधनो में फंसाता है क्योंकि जीव का उद्धार ता तभी हो सकता है, जब वह राम में आंतरिक प्रेम करे ।

‘जारहु ऐसी प्रीति कटुख सनव घी माइआ मोह पसारी ।

जिसु अतरि प्रीति राम रस नाही, दुखिया करमबिकारी ॥¹

लेकिन चारों ओर माया के व्यापक प्रसार को देखकर जीव भी मोह-माया में ही मग्न हो गया ।

‘इत उत माइआ देखी पसारी मोह माइआ के मगनु भदया ॥²

इस माया के चक्कर में पड़ा हुआ जीव ‘वर्तिक कामिनी मिठ हनु बघाइहि कचन और कामनी से ही प्रेम बढ़ाता है और इस ज्वाल से जीवन भर नहीं निकल पाता । धन दौलत और समृद्धि का प्रतीक कचन तथा काम बमिना की प्रतीक कामिनी मानव मन की दो ऐसी अतृप्त लालसाएँ हैं, जिनकी पूर्णा कभी समाप्त ही नहीं होती ।

‘माइआ मद माते तृपनि न आवै ॥

इस अतृप्ति के कारण ही जीव सदा सामारिक माया में फंसा रहता है, जिसके दुष्परिणामों पर भी दृष्टि डालनी आवश्यक है ।

निपयो का भूखा जीव अनायास ही माया में जा फंसाता है³ और फिर उससे निकलन का उसे को- माग भी नहीं सूझता । क्योंकि माया से घिरा हुआ वह अच्छाई के प्रति अंधा हो जाता है और तब वह निरंतर माया बसाने में ही लगा रहता है, एसी अवस्था में उसे टीक माग दिल ही कहा सकता है ।

माइआ अघलठ धधु कमाई ॥⁴

परिणाम यह होता है कि जीव उच्चित और अनुच्चित का नियंत्रण कराने की अपनी बुद्धि भी खो बैठा है और माया में ही भटकता रहता है ।

‘मिल माइआ सुरति गवाई ।⁵

माया के कारण निंदा, चोरी आदि दुगुणों में फंसे हुए जीव न केवल दुखी होते हैं, अपितु कालिमापूर्ण मुह को लेकर वे बुरूप भी हो जाते हैं ।

‘महा बुरूप दुखोए सदा काले मुह माइआ ॥⁶

1 या गुरु ग्रन्थ साहिब में 1 प 119, 3 3   2 वही प 906, 5 7

3 वही लागी सूख माया मगनु जाई ॥ प 1013 1 8

4 वही प 1126 3 8

5 वही प 989 1, 2

6 वही प 1244 17

जब मन में कालुष्य ही भर जाता है, तब वे न बसल दूसरा में घन पर ही निगाह रखते हैं अपितु पर निगा और परनारी में विष में फसे हुए दुख पाते हैं तथा मन वचन और कर्म से पूज्यता माया में ही लिप्त रहते हैं। परिणाम यह होता है कि माया जीवात्मा को भ्रम में डाले रखती है और उसे अपने प्रिय परमात्मा से नहीं मिलने देती।¹ जब कभी अज्ञानी जीव को इसका बोध होता है तो वह अपनी मूर्खता पर अत्यधिक दुःखी होता है। क्योंकि तब तब वह यमराज का शिकार बन चुका होता है। सारे मांसारिक दुःख महने के बाद उसे सामने वाल खड़ा दिखाई देता है। जीवन भर पाखण्डों में जीवन बिताने वाले जीव को 'जन्म का डण्ड' लागे तब वह उसकी मार से घबरा उठता है क्योंकि—

‘माइआ मोह सहहि जन्म डण्ड ॥’²

उसकी मार को सहने में असमर्थ होते हुए भी उसे वह सहनी पड़ती है। सब तो यह है कि यमराज के दूतों ने उसे माया की जाली में बांध रखा है फिर उनकी मार से वह बच भी कैसे सकता है।

‘जन्म राजे के हेरु आए माइआ के सगलि अधि लइआ ॥’³

ऐसी अवस्था में वह दिन प्रतिदिन तिल तिल करके नष्ट होता चला जाता है क्योंकि माया के प्रति मोह उसके शरीर में व्याप्त है। माया में फस हुए जीव की यही दुःशा होती है और यही उसका भत है—

दिनु दिनु आवे तिलु तिलु छोड़े माइआ मोहु घटाई ॥⁴

इस प्रकार एक बार जो माया के चक्कर में फस जाता है, वह जीवन के तीसरे पहर तक को क्या, जीवन के अन्त तक माया के बंधन को तोड़ नहीं पाता।

माइआ ममता छोड़ी न जाई ॥⁵

और अगर माया की छोड़े यमराज से बचाव का कोई रास्ता नहीं। माया में ही जन्म लेने वाला जीव जीवन भर उसी में फसा रहता है और उसी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है।

1 श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, म 1 प 750, 5, 1 2 वही प 903 3, 2

3 वही प 432 पट्टी 5

4 वही प 1330, 3, 11

5 वही प 1023, 11 4

गुरु नानक के सारे काव्य का उद्देश्य ही यह है कि माया में फंसे हुए जीव को उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाना तथा माया के भयंकर दुष्प्रभावों से उनकी रक्षा कर उसे सत्य पर लाना ।

माया से जीव की रक्षा केवल भगवत्कृपा से ही हो सकती है क्योंकि भगवत्कृपा होने से ही सत्गुरु मिलेगा और सत्गुरु ही जीव को वह सदेश देगा जिससे वह माया का त्याग कर भगवत्नाम को अपनायेगा । इन सब के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है । सत्संगति में रहकर सत्कर्मों द्वारा ही जीव ऐसा वातावरण का निमाण कर सकता है जिससे वह माया से बचने का उपयुक्त पात्र बन सके ।

भावहीन दिखावटी ॥ यास में गुरु नानक विश्वास नहीं रखते क्योंकि उससे माया का त्याग सम्भव नहीं । अतः गेरए वस्त्र और भिखारी की भोली बक़ार है, जब तक जीव का ध्यान माया में लगा रहता है । मूल बात है भाव । अन्तमन से जब तक माया का त्याग नहीं किया जाता तब तक हरिनाम नहीं अपनाया जा सकता और उसे अपनाए बग़ैर सामारिकता से माया से मुक्ति नहीं हो सकती । प्रबधूत को समझाते हुए भी गुरु जी ने यही कहा है कि माया पी मोह के समुद्र से पार जाने के लिए गुरु का शब्द ही साहायक है उस शब्द में न केवल वह जीव ही ससार समुद्र को तर सेता है, अपितु अपने कुल को भी तार देता है ।

माइआ मोहु भव जलु है अवधू सवदि तरै कुल तारी ॥^१

और यह शब्द अवधू भगवत्नाम केवल सत्गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है । यह शब्द ही है जो माया को जला कर भस्म कर देता है और इसी के ध्यान में अन्तमन को शान्ति मिलती है—

माइआ मोहु गुरसवदि जलाए । निरमल नामु सद हिरदै धिआए ॥^२

अतः सत्गुरु की शरण में जाना आवश्यक है क्योंकि वह तो माया का सम्पूर्ण जजाल से पूणतया परिचित है, अतः माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अपितु उससे डर कर इधर उधर भागती है । वस्तुतः जिस माया ने सारे ससार को बना किया हुआ है सत्गुरु ने उस माया को बर्ध में बिधा है और अपनी शरण में आने वालों की भी वह शब्द के माध्यम से उससे रक्षा करता है

1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 1012, 4, 7

2 पृष्ठ 907, 22 2

3 पृष्ठ 412, 4 2

अतः जीव को सत्गुरु के शब्द में रम रहने का सदेश दिया है।

‘सतिगुर सदादि रहिहि रगि राता तजि माइआ हउ मैं भ्राता हे।’

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गुरु नानक जगत का निर्माण करने वाली ब्रह्मा की शक्ति माया को और उससे उत्पन्न ससार का सत्य मानते हैं। यद्यपि माया अपनी रचना के द्वारा सारे ससार को धोखे में रखती है। यही लीलामय का खेल है कि सीमित पान वाला जीव अपने अज्ञान के कारण माया के प्रपंच को समझ नहीं पाता और उसमें फसा रहता है। मानव मन की मूल वस्तियाँ कचन और कामिनी जीव को भटकाने के लिए माया के साथ से मगन साधन हैं। इनका उपभोग करने हुए जीव ज्यो-ज्यो अपने को सुख और सतुष्ट करना चाहता है, त्यों त्यों उसकी अतृप्ति और असंतोष बढ़ता ही जाता है। इस अतृप्ति की तृप्ति के लिए वह जीवन में अपना यद्गुणों का आश्रय लेता है जिसका परिणाम होता है, पापा की कमाई। इस प्रकार एक बार कुपय का पयिव जीव माया के भ्रम के कारण उसी मार्ग पर जाता जाता है और जीवन-भर उसी भ्रम में भटकता हुआ यमराज का गिकार हो जाता है। जीव को फसाए रखने के लिए माया अपना यद्गुणों का विचारण एवं रूप धारण करती है और किसी भी प्रकार से उसे अपने पाप से बाहर नहीं जाने देती। परन्तु और पति जीव और परमात्मा के बीच माया का ही अज्ञान या तम का पदो है। जब तक वह पदो दूर नहीं होता तब तक वह दोनों मिल नहीं पाते। इस प्रकार ब्रह्मा का भ्रम होत हुए भी जीव माया के कारण ही न अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है और न ही अपने उद्गम स्रोत को जब तक उस सत्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। और सत्गुरु की प्राप्ति करने तभी हो सकती है, जब जीव पर नजरि (भगवत्परा) हो। भगवत्परा भी अजित नहीं की जा सकती यह तो अनापाम ही होती है। ही इसमें लिए वातावरण संपादित किया जा सकता है यही जीव का इस जगत् में अविनाश प्रयत्न हो सकता है। मग्नम गमनानि अस्ति इयं वातावरण को उत्पन्न करने के उद्यमन साधन है। इस प्रकार उद्यमन वातावरण में ही सत्गुरु मिलता है और मग्नम पात्र का अविनाश उत्तर प्रपंच उत उत योग्य बनाने का प्रयत्न भगवत्परा में होता है। यही एक अविनाश साधन है अविनाश का अविनाश उद्यम रमन वाता जीव ही माया में बच पाता है। अविनाश वातावरण का स्वाभाविक विनाश

क्रम होने के कारण उसे समझने के लिए जिन पूर्ववर्ती धारणाओं का पता होना आवश्यक था, उनका परिचय आरम्भ में ही दे दिया गया है और उसी के आशोक में महा गुरु नानक का माया सम्बन्धी मायता की स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

• • • 'सतो की रचना शैली'

शैली वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी वस्तु को समाधिष्ट देखते हैं।¹ वस्तु और व्यक्ति, लेखक तथा पाठक दोनों तथा भाषा और वाक्य रूप ये सभी तत्त्व शैली के माध्यम से वस्तु को रूपायित करते हैं। शैलियों के भेद करते हुए इन सभी दृष्टियों को ध्यान में रखना पड़ता है। विविष्ट पदरचना की रीति कहा गया है।² शास्त्रीय दृष्टि से यही शैली के निकट पड़ती है। रीति के प्रमुख आचार्य वामन रस गुण, ध्वनि आदिक्रिस्त प्रकार तथा दोषाभाव को शैली के अंतरंग तथा पदबंध की बहिरंग तत्त्व मानते हैं।³ दृष्टिभेद एवं लक्ष्यभेद के कारण सतो के काम को वाक्यशास्त्रीय कमीटी पर नहीं कसा जा सकता, तब भी दोनों दृष्टियों से उनकी शैली को समझने का प्रयत्न किया जा सकता है। सतो के वाक्य में हमें प्रधानतः चार शैलियाँ मिलती हैं।

- 1 उपदेशात्मक शैली,   2 भावात्मक शैली   3 खडनात्मक शैली,
- 4 रहस्यात्मक शैली।

उपदेशात्मक शैली—बौद्ध सिद्धी की उपदेशात्मक शैली नाथों के माध्यम से, परम्परा में, निगुनिया सतो को प्राप्त हुई।⁴ सतो के सहज व्यक्तित्व के दशान उनकी इसी शैली में होते हैं क्योंकि उनका मूल उद्देश्य जनमानस का पथप्रदर्शन करना था। इसी शैली में उ होने अनुभूत सत्य को जीवन के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसमें प्रायः भावों की नहीं

1 हि सा की प 848

3 यही (भूमिका) प 1

2 का ल सू प 1/2/7

4 हि सा व इ (भाग 1) प 412

विचारों की प्रधानता है। कहीं कहीं कल्पना ने विचारों को प्रभावोत्पादक ढंग में प्रस्तुत करने में सहायता की है। उपदेशक शैली के बहुत से दोहे सरसता में प्रभाव में काव्य की कोटि में भी नहीं आते। अधिकांश साखियों में शांत रस मिलता है। अध्यात्म सम्बन्धी कुछ पदों में शृंगार रस के भी दशन होते हैं। कायरूप की दृष्टि से बहुत अधिक साखियाँ और कुछ पद इस शैली में रखे जा सकते हैं। प्रायः लक्षणा या व्यञ्जना का आश्रय लिया गया है, कहीं कहीं प्रभिषा में भी सरसता दिखाई देती है। ऐसे स्थलों पर माया प्रायः प्रसादगुण-पूर्ण है कहीं कहीं (विशेषतः पदों में) माधुर्य गुण भी मिलता है।

कवीर माया मोहनी, जैसी भीठी खाड़

सतगुरु की किरपा भई, नहीं तो करती भाड़।¹

इस शैली में सादृश्यमूलक प्रसकार सन्ता के काव्य के सबसे अधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण आयोजन हैं। 'मोहिनी माया की भीठी खाड़ से उपमा देना कितने व्यापक प्रभाव को प्रस्फुटित करता है। इसमें प्रनामास ही अनुप्रास के भी दशन हो जाते हैं। रूपकों में भी उनकी इस शैली की शक्ति दी है। 'सतगुरु के महत्त्व' का कितना विभ्रान्तक एवं सशक्त चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रायः समास शैली का आश्रय लिया गया है। पदों में कहीं कहीं 'यास शैली' के भी दशन होते हैं। इस शैली में विचारगत गम्भीर एवं तज्ज्वल धुक्ता भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है किन्तु स्वाधिक भाषा की सरलता एवं स्पष्टता ने उसे डुरुह एवं अप्रिय होने से बचा लिया है। दिनदिन जीवन के व्यावहारिक सत्यों से उन्होंने अनुभूत सत्तों की पुष्टि की है जिससे जनसामान्य सुविधापूर्वक उससे आत्मीयता स्थापित कर उन्हें अपना भी सके। साखियों में प्रायः दोहा छंद का आश्रय लिया गया है जो अपभ्रंश की परम्परा से सत्तों को मिला है।² इनमें तुक प्रायः सम (2,4) चरणों पर मिलती है। यही उनके काव्य का सबसे शक्तिशाली माध्यम सिद्ध हुआ। उनकी इस शैली में एक ओर आध्यात्मिक पथ का ज्ञान है दूसरी ओर लौकिक धार्मिक जीवन का सन्देश, एक ओर अपने अन्तर्मन को सम्बोधित किया गया है, तो दूसरी ओर जनसमाज को एक ओर आदेशपरक उपदेश है तो दूसरी ओर कातासम्मित सरस उपदेश एक ओर स्पष्ट एवं शुष्क उपदेश है तो दूसरी ओर सरस व्यंग्य। इन सभी दृष्टियों

1 क. घ. (का. घ.) साखी 311

2 हि. सा. नृ. इ. (भाग 1) पृ. 413

स उनकी यह शक्ती बदलती रही है लेकिन उसकी मूल प्रकृति में विरोध अन्तर नहीं आया। इसीलिये, परवर्ती सत्ता के वाक्य में भी, यह शैली सबप्रमुख रही है और अन्त वाक्य तो इससे बिना निष्पन्न सा प्रतीत होता है।

भावात्मक शैली—कबीर, रविदास आदि सत्ता का भावप्रवण भवनहृदय भावावेश में अपूर्ण तमयता एवं तत्त्वीयता से आराध्य की अनुभूति को प्रयत्न उनकी अनुभूति के प्रयत्न में अपने अन्तःकरण के गहनतम भावों को अभिव्यक्त करता रहा है। उनकी आत्म विह्वलता या आनन्दविभोर होने की अवस्था ने अनायास ही उनकी वाणी में समीतात्मकता भर दी है। इस शैली का प्रधान माध्यम है 'पद' या 'सब्द'। सावियों में भी कही-कहीं उनकी भावप्रवणता के छींटे मिलते हैं। सन्तो के पास पदों में भावाभिव्यक्ति की यह परम्परा नाथों के माध्यम से¹ बौद्ध सिद्धों के चर्चापत्रों से ही आई है।² सत्त बनने से पहले उनका भक्त बनना भी आवश्यक था। अपनी सम्पूर्ण भावनाओं को उ होने जिम सहज भाव से भगवदपण किया है वह पाठक को भी अनायास ही आनन्दमग्न कर देता है। ऐसे पदों में भावों से भी अधिक उनकी अनुभूति साकार हुई है। स्वात सुखाय गाए हुए इन पदों में जनकल्याण की भावना नहीं है, लेकिन अनायास ही उन से भक्ति की प्रेरणा अवश्य मिलती है। इस उनकी आध्यात्मिकता प्रधान शैली भी कहा जा सकता है। स्वयं भक्ति का रसो में स्थान न होने के कारण इसे हम शांत रस कह सकते हैं। जहाँ विरहिणी—आत्मा प्रिय परमात्मा से मिलने के लिए विह्वल हो उठी है प्रयत्न जहाँ सूखी प्रेम वाषाणों के अन्तर्गत कोई विरही नायक अपनी प्रयत्नी से मिलने के लिये परम आतुर होकर प्रयत्नशील बना दोख पड़ता है यहाँ शृंगार के मार्मिक चित्र बड़े ही प्रभावोत्पादक बन पड़ हैं और जब कही उनका मिलन हो गया है तब तो वे लौकिक संयोग शृंगार के चित्रों से भी कहीं अच्छी तरह उभर आए हैं। 'भर्तार राम' प्रायः सभी सत्तों के घर चले आए हैं। यही उनके जीवन का चरम साध्य है। तब तो आनन्दोत्साह देवते ही बनता है। भावाभिव्यक्ति नितात स्वाभाविक सरस एवं मधुर गन्दावली में हुई है। मधुर गुण और मधुरावृत्ति उनकी इस शैली का प्राणतत्व है। इसमें प्रायः व्यास शैली का आश्रय लिया गया है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भावावेश पर विरोध बौद्धिक नियन्त्रण या कृत्रिम बधन नहीं। हा, कही कही अनुभूति के छींटे कुछ

साधियों में मिलते हैं, वही समास शैली के दशन होते हैं—

गाइ गाइ अब का कहि गाऊ । गावनहार को निवट बताऊ ॥ टेक

×

×

×

जब लग नदी न समुद हमावे, तब लग बहें हकारा ।

जब मन मिल्यो रामसागर सो, तब यह मिटो पुकारा ॥¹

भाषा को परिष्कृत करने के लिए भी सतों ने कभी प्रयत्न नहीं किया, फिर प्रसकरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन स्वतः चलकत होन के लिए चलकार ही जब उनकी बाणी का सहज, स्वाभाविक अंग बन बैठे तो, वे भी क्या करते ? उपयुक्त उदाहरण में नदी सागर का मिलन आत्मा परमात्मा के ऐक्य का किताब भरस एव प्रमाचोत्पादक चित्रण उपस्थित करता है, सादर्यमूलक प्रनकार, उनमें भी विनोद रूपक एव उपमा, अनायास ही उनके बहुत से पदों में मिलते हैं । लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक से उठोने अपना सम्बन्ध जोड़ा है ।² आद्याय शिबो का विधान कर भूत की चित्रमयता का तो कहना ही क्या, अमृत का भी भूर्तीकरण कर दिया है । इस भावात्मक शैली में प्रायः पदों का आश्रय लिया गया है, जिसका आधार बहुधा राग है ।³ इसलिये सतों के बहुत से पदों को रागों के अतगत रखा गया है । अवेले 'आदिग्रन्थ' में ही 5 गुणों तथा 15 सतों की बाणी को 31 रागों में संगीत किया है ।⁴ यह प्रथा परवर्ती सतों में भी चलती रही । इसमें एक ओर अनुभूति हैं तो दूसरी ओर भावप्रवणता, एक ओर अलौकिक विरह मिलन के चित्र हैं तो दूसरी ओर लौकिक दैनंदिन व्यवहार का स्वरूप, एक ओर अलौकिक के प्रति आत्मनिवेदन है, तो दूसरी ओर सर्वाति सुख, एक ओर मार्मिक विदग्धता है तो दूसरी ओर सवेदनशीलता है, एक ओर अपूर्व तस्तीनता एव क्षम्यता है तो दूसरी ओर दोनों में अद्भुत सतुलन । कुल मिला कर कहा जा सकता है कि इन विदोषताओं के आधार पर सतों की भावात्मक गूनी के भी अनेक भेद और उपभेद किए जा सकते हैं, लेकिन शैली के मूल शक्तों की दृष्टि से उनमें बहुत कम अंतर देखने को मिलता है, अतः हमने उन सबका विश्लेषण एव साथ ही करना उपयुक्त समझा है ।

खडनात्मक शैली—सतों के समाज सुधारक व्यक्तित्व का प्रस्फुटन

1 स का (रविदास) पृ 216

2 देखें ऊपर का उदाहरण

3 का ६ भू सो उ वि पृ 174

4 आ धा वि पृ 70

इसी क्षणी व माध्यम स हुआ है। तार्थों ने भी समाज के व्यापार का विरोध किया था।¹ लेकिन सतों की क्षणी उनसे वहीं अधिक स्वाभाविक गरम एवं स्पष्ट होते हुए भी, प्रभावोत्पादक है। समाज व व्यापार तथा आह्वारों से मतो को चिह्न थी, क्योंकि उक्त भाव न रह गया था। सता न करने क्षतर म 'मत्' को आदिभूत कर लिया था, क्षत वे इन अगत व्यापार म न तो मम भोना ही कर सके क्षो म ही उत्तम पाप सके। कृत्तर हाथ म लेकर समाज सुधार का बीडा उठाकर वे क्षत पड़ थे, इन लिए अनुक्ति का गहन किए बिना उनसे न रहा गया। मूर्तिपूजा, तीर्थ, यात्रा, तप, जप, व्रत, मास्य, हज, रोडा निमाज, धांग आदि सभी क्षोष रिक्ताता का गहन उनका प्रमुक्त विषय रहा है। सरय की अभिव्यक्ति साफन तो होती ही है, यन् वहीं उत्तम विरोध की भावना भी मिल जाए तो वह प्रचंड भी हो जाती है यही इन क्षणी का प्राण सरय है। प्राय सातियों म तथा कुछ पदो म भी उनकी गहनारमक क्षणी व दशन होते हैं। उनकी सङ्गारमक क्षणी का व्यापार प्राय विचार है। यह क्षीर बात है कि जिन तर्कों का उहाने व्याप्य लिया है व सास्त्रीय न होकर, दन दिन व्यावहारिक जीवन से लिए गए हैं तार्थि के अनमामाय की पक्ष स बाहर न हो, क्योंकि यही वग उनकी वाणी का तथा उनके सदेग का सक्ष्य रहा है। यदि परस्पर की पूजा करके हरि को प्राप्त किया जाता है तो पहाड की ही पूजा क्यों न की जाये? सरल बुद्धि का कितना सहज तर्क है। इनका लिय मस्तिष्क को कुरेन की आवश्यकता नहीं। उसे तो हृदय और बुद्धि क्षोना प्रनामास ही ग्रहण कर सके हैं। सतों म ऐसे तर्क बहुत अधिक पाए जाते हैं। इनसे कहीं क्षिति उद्भूत होती है तो वहीं अट्टहास। क्षोना ही अवस्थाका म हास्यरस स क्षतर अह्लादित हो उठता है। उनकी व्यञ्जना क्षक्ति का सर्वाधिक निम्नार इसी क्षोली मे हुआ है। पंडित और व्याख्यान को मुक्ता तथा मौलवी को योगी तथा व्याख्याह्वारी को—सभी को उही की गन्वावसी और भाषा म सताडा है। उनके प्रज्ञान पर वभी दया दिखाई है, तो वभी रोप। इसीलिए उनका सदन कभी सामाय है, तो कभी प्रचंड। उनके अधिक खडनो म ओजगुण तथा पर्यावर्ति के दशन होते हैं। वहीं कही प्रमा गुण भी मिलता है लेकिन ओजगुण के माध्यम से ही उनकी स्वाभाविक लक्षकार प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई है। उनका प्रदूट प्रात्म विश्वास ने उनकी अभिव्यक्ति को निर्भीक बनाया है, इसीलिये उसमे निश्चल सरलता के साथ अक्षुब्धपन भी मिलता है। वभी वभी उनकी लक्षकार के पौरुष न गक्ति प्रज्ञान की है। विरोधियो म कही मुकाबला हो गया, तो उनका उग्र

एव प्रचंड रूप देखते ही बनता है। सब पूछा जाए, तो सत्तो की खड्गात्मक शैली ही सबसे अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई। घमपराडमुख होती हुई जनता को उन्होंने सच्चे घम, मानव घम, का पाठ पढ़ाया। उनकी खड्गात्मक शैली को बल मिला उनकी व्यंग्यात्मकता से। वस्तुस्थिति का उद्घाटन कर वे इस प्रकार प्रहार करते हैं कि चुटकी बजाए बिना रहा नहीं जाता। उनका चुटीलापन उन के व्यंग्यो को बल देता है। सरलता एव स्पष्टता के कारण जनसामान्य को उन के व्यंग्यो से घनायास ही आत्मीयता हो जाती है—

‘नागे फिरे जोग जो होई, बन का मिरग मुक्त भया कोई।

मूढ मुड़ाए जो सिद्ध होय, स्वर्गहि भेड न पहुँची कोई॥

इतनी स्पष्ट समास शैली में इससे सरल तक और सशक्त व्यंग्य कम ही देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कबीर आदि कुछ सत्तो की खड्गात्मक शैली में उददबता है, तो गुरु नानक आदि सत्तो में विनय शीलता, कुछ साखियों में त्राति का स्वर प्रसर है तो दूसरी में शांतिमय सुधार का, कुछ में बौद्धिक तत्व हैं, तो दूसरी में भावमयी युक्तियाँ कुछ की शैली एव दम स्पष्ट है तो दूसरी की व्यंग्य पूरा, कुछ में केवल खण्डन है, तो दूसरी में नैतिक व्यवहार परक कुछ का केन्द्र बिन्दु है समाज, तो दूसरी का व्यक्ति विशेष। इस प्रकार यह शैली उस युग के समाज सुधारक सत्तो के काव्य का गौरव एव प्राण है, जो बहुत व्यापक जनसमाज का बहुत काबू सब प्रभावित करती चली आ रही है। यह स्वायत्त एव प्रभाव ही उसकी उत्कृष्टता का प्रमाण है।

रहस्यात्मक शैली—जनसमाज से अपनी साक्षात्ताओं को छिपाने तथा उनके रहस्य में उसे चमरकत करने के प्रयत्न में बौद्ध सिद्धों तथा नाथों ने रहस्यात्मक शैली का आश्रय लिया और उनकी इस परम्परा को बहुत से परवर्ती सत्तो ने भी अपनाया¹ उत्तवासियाँ इस शैली का प्रधान भग हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति एव प्रारम्भिक प्रयोग के विषय में विद्वान् एकमत नहीं हैं।² जहाँ किसी बात को विपरीत या ऊटपटांग ढंग से प्रस्तुत किया जाए उसे ‘उत्तवासी’ कहा गया है।³ बहुत से विद्वानों ने प्रसाद गुण के अभाव में इसे ‘अधमकाव्य’ कहा है लेकिन कुछ विद्वानों की साकेतिक उत्तवासियाँ में उच्च यणी के काव्य के दर्शन होते हैं।⁴ सत्तो की सामान्य वाणी तो जनसामान्य के लिए थी, लेकिन

1 हि सा को, दि ख प 233

2 स का, प 94

3 क सा पर पृ 152

4 हि का नि स पृ 409

गहराई में जाकर जिन्हें गूढ़ रहस्य को जानने की इच्छा थी, उनके नियोग पोती का आश्रय लिया गया था। जनमानस भी इनमें चमत्कृत होकर धार्ष्ट्य विवृत होता था। धार्ष्ट्यात्मिक जीवा, सात्त्विक भ्रम एक प्रबंध तथा योग एव साधना का रहस्य इनके प्रमुख विषय हैं। इन विषयों का अनुसंधान ही इनमें अनुभूतिपरक, चमत्कारपरक तथा गोपनपरक प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। अपने अनुभव को, बौद्धिक ढाँच में ढालकर प्रायः प्रतीकों तथा रूपों के माध्यम से, स्थापित किया गया है। उनका द्वारा प्रयुक्त प्रतीक एक रूपक उनकी कल्पना की सूक्ष्म उद्धान का परिचायक हैं। वस्तुतः सत्ता की कल्पना गति का सम्पूर्ण संभव इसी रीति में देना जा सकता है। सायनात्मिक त्रियांशों का वर्णन उनके योग सम्बन्धी ज्ञान का परिचायक है, तो धार्ष्ट्यात्मिक विरह का चित्रण उनकी अलौकिक अनुभूति का। योगिक गङ्गावती ने साधनापथ गली को दुरुह बना दिया है, तो दार्ष्टिक पारिभाषिक गङ्गावती ने अनुभूतिपरक रीति को। सहज स्वाभाविक सरलता एवं स्पष्टता, जो सत्ता की भाषा एवं शली की सबसे बड़ी विनयता थी, उसका स्थान कृत्रिमता, बौद्धिकता दुर्बोधता, दुरुहता तथा अस्पष्टता ने ले लिया है। इसी भाषा का सध्या भाषा कहा गया है—संभवतः गोधूलि धूल के घुघलेपन एवं अस्पष्टता के कारण ही। इनसे प्रायः अद्भुत रस का संसार होता है—

समंदर लागी आगि, नदिया जलि कोइला भई ।

दखि कबारा जागि, मछी रुपा चढ़ि गई ॥

नदिया जल गई अर्थात् सभी सात्त्विक इच्छाएँ नष्ट हो गई और तब समुद्र में आग लग गई अर्थात् जीव में परमात्मा की विरहाग्नि की लौ जग गई। मछलियाँ पड़ो पर चढ़ गई अर्थात् जीव का मन ऊँच दशा को प्राप्त हुआ। कबीर अपने को ही सतक करते हैं कि इसे जाग कर देख लो। ऊपर बताई गई अनुभूतिपरक शली की सभी विनयताएँ इसमें अनायास ही उपलब्ध हैं। इनमें सात्त्विक पारिभाषिक, सख्या मूलक रूपकात्मक तथा विरोधात्मक प्रतीकों का आश्रय लिया गया है। सभी सत्ता में प्रतीकों की विविधता उपलब्ध है। न तो एक ही प्रतीक एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है और न एक ही भाव, विचार या वस्तु के लिए एक प्रतीक का ही निरंतर प्रयोग होता रहा है। अतः प्रत्येक उल्टयासी का अर्थ सदृश विशेष में ही समझा जा सकता है। इस प्रकार जहाँ

प्रतीक इसका प्राणतत्त्व है, वहाँ विरोधमूलक अलंकार आवश्यक घम । इनमें भी प्रायः विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, तथा असंगति से उल्टवासी को अवगत किया गया है । संक्षेपतः कहा जा सकता है कि एक ओर अनुभूति है तो दूसरी ओर योग, एक ओर भौतिक अज्ञान है, तो दूसरी ओर शारीरिक साधना, एक भक्ति के लिए है, तो दूसरी योगिया के लिये । परवर्ती सतो में भी इस शैली के कहीं नहीं दर्शन होते हैं ।

सतों का काव्य मूलतः भाव या विचार प्रधान है, क्योंकि काव्य-रचना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा । इतना होने पर भी उनके 'अनुभूत सत्य' की अभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि उसे शैली के कृत्रिम आवरण की आवश्यकता नहीं । यह और बात है कि हमने उनकी सहज, स्वाभाविक, निश्छल एवं सशक्त वाणी में शैली को अमान्य तत्वों को ढूँढ़ कर अपनी सुविधा के लिये उसे वर्गीकृत किया है । लेकिन सतो की मूल शैली उनके सरल, एवं निष्कपट व्यक्तित्व की समाज के उपयुक्त अभिव्यक्ति ही है ।

• • • सिक्ख गुरुओं की धार्मिक मान्यताएं

मध्ययुगीन धार्मिक चेतना के विकास में सिक्ख गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर के 30 वर्ष बाद उत्तरी भारत के समाज की धार्मिक बाग-डोर सम्भालने वाले गुरु नानक ने व्यापक भ्रमण कर न केवल अपने युग के समाज की नाज को ही पहचाना था, अपितु उसकी अवस्था को आत्मसात कर उसका युगा नुरूप सामाजिक व धार्मिक निदान भी प्रस्तुत किया था। यही उनके 'व्यक्तिस्व' की युग को स्थायी व अमर देन है।

वे मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे न कि बौद्धिक, तार्किक या दास निष्ठा। उनकी सहज अनुभूति की निश्छल व स्पष्ट अभिव्यक्ति में जो विचार कण हस्ततः बिलरे हुए मिले, उन्हें दार्शनिक न कह कर धार्मिक कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वस्तुतः सम्पूर्ण समाज को परिचालित करने के लिए उन्होंने इन धार्मिक मूल्यों और मान्यताओं का आश्रय ही लिया और उसे ही आधार बनाकर परवर्ती नौ गुरुओं ने भी उसी ज्योति को ज्योतित किया। इस प्रकार दसों सिक्ख गुरुओं के माध्यम से जो धार्मिक मान्यताएँ हमारे सम्मुख आईं उन्हीं का सक्षिप्त सेखा-जोखा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग्रह—

तू सुलतानु कहा हउ मीआ तेरी कवन बडाई ॥

जा तू देहि सु कहा सुग्रामी में मूल कहणु न जाई ॥१॥

(पृ 795 म० 1)

‘गोविंद रूप’ गुरु ने भी जिम की बडाई अपने को ‘मूलव’ कह कर ही प्रारम्भ की है क्योंकि उसे हम बात का ज्ञान है कि भ्रान्तिहि सुरि नर मुनि जन

मेव' लेकिन उसके वर्णन का तो कोई अंत ही नहीं, इसलिए 'ता आसि न सकहि सेइ केई ॥' जब सांसारिक कोई भी व्यक्ति उसकी महिमा का गान नहीं कर सकता—तो गुरु जी की दृष्टि 'गानहि ईसर बरमा देवी' पर पड़ी, लेकिन वे थक गये पर 'ताकी महिमा शनो न आवे कयाकि' 'ता कीआ गला कथीआ ना जाहि ॥ जिस की बात ही नहीं कही जाती, उसकी महिमा का वसान कैसे हो । सब उसका वर्णन करन थक गये, लेकिन अनंत का अंत कोई न जान सका और गुरु जी बाले—

'कोई न जाने तुमरा अतु ॥

ऊचे ते ऊचा भगवत ॥

(पृष्ठ 268 म 5, 8)

इसलिए सभी भक्ता एव चारों गुरुओं को उसकी महिमा गान में ही रका हुआ जान यथम गुरु अजु न बोले—

'तुमरी असतुति तुम ते होई ॥

नानक अवह न जानसि कोई ॥

(पृष्ठ 266 म 5, 7)

जब ब्रह्म की महिमा ही अनंत है, तो उसके उद्गम स्थान का ज्ञान आवश्यक ही अनुभव हुआ, अनादि होते हुए भी वह 'स्वैम' (मूलमंत्र) स्वत उत्पन्न है, लेकिन तब, वहां उत्पन्न हुआ और इसका किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि—

'कवणु सु बेला वसतु कवणु कवण गिति कवणु वार ॥

कवणि सि रुती माहु कवणु जितु होमा आकार ॥

(पृ 4 म 1, 21)

इस प्रकार पंडित और मुन्ता का, वेद तथा पुराण को—किसी को भी उसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ ज्ञान नहीं, इसे तो केवल 'आप जानै सोई ॥' इस प्रकार जिसके उद्भव और विकास की कहानी केवल उस तक ही सीमित है, क्योंकि 'तुमरी गति गिति तुमहि जानी' ॥ आपे आपि नानक प्रभु सोई ॥'

(प 276 म० 5, 7)

ब्रह्म का निवास-स्थान खोजने के प्रयत्न में न केवल वह 'सगल घटा के अतरजामी प्रतीत हुआ, अपितु 'घटि घटि विप्रापि रहिआ भगवन ॥' वह तो प्रत्येक घट में व्याप्त है । 'घट' का क्या 'बल बल मही अलिसोई ॥' सबत्र व्याप्त होता हुआ 'धान धनहरि रहिआ समई ॥' वह सम्पूर्ण ब्रह्मांड में सम्प्राप्त हुआ है । सबत्र-व्याप्त का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि वह तो 'सम क मधि' होकर भी 'समते बाहिर' है, लेकिन 'राग दोष त निहारे ॥' सम्भवतः

• • • सिक्ख गुरुओं की धार्मिक मान्यताएँ

मध्ययुगीन धार्मिक चेतना के विकास में सिक्ख गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर के 30 वर्ष बाद उत्तरी भारत के समाज की धार्मिक बाग-डोर सम्भालने वाले गुरु नानक ने व्यापक भ्रमण कर न केवल अपने युग के समाज की गड़बड़ को ही पहचाना था, अपितु उसकी भवस्था को आत्मसात कर उसका युगा नुरूप सामाजिक व धार्मिक निदान भी प्रस्तुत किया था। यही उनके व्यक्तित्व की युग को स्थायी व प्रभु बनाने का प्रयत्न है।

वे मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे, न कि बौद्धिक, तार्किक या दार्शनिक। उनकी सहज अनुभूति की निरखल व स्पष्ट अभिव्यक्ति ने जो विचार-व्यक्ति इतना ही बिलंबित हुए मिले, उन्हें दार्शनिक न कह कर धार्मिक कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वस्तुतः सम्पूर्ण समाज को परिचालित करने के लिए उन्होंने इन धार्मिक मूल्यों और मान्यताओं का आश्रय ही लिया और उसे ही आधार बनाकर परवर्ती नौ गुरुओं ने भी उसी ज्योति को ज्योतित किया। इस प्रकार इसी सिक्ख गुरुओं के माध्यम से जो धार्मिक मान्यताएँ हमारे सम्मुख आई हैं, वे ही का सक्षिप्त लेखा-जोखा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग्रन्थ—

तू सुलतानु कहा हउ मीआ तेरी कवन बडाई ॥

जा तू देहि सु कहा सुआमी मैं भूख कहणु न जाई ॥॥

(पृ 795 म० 1)

‘गोविंद रूप’ गुरु ने भी जिस की बग़ाई अपने को ‘भूरख कह कर ही प्रारम्भ की है क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है कि आसहि सुरि नर मुनि जन

सेव' लेकिन उसके बढप्पन का तो कोई अंत ही नहीं, इसलिए 'ता आखि न सकहि सेइ केई ॥' जब सांसारिक कोई भी व्यक्ति उसकी महिमा का गान नहीं कर सकता—तो गुरु जी की दृष्टि 'गावहि ईसर बरमा देवी' पर पड़ी, लेकिन वे थक गये पर 'ताकी महिमा गनी न आवे' क्योंकि 'ता कीआ गला कधीआ ना आवहि ॥ जिस की बात ही नहीं कही जाती, उसकी महिमा का बखान कैसे हो । सब उसका वणन करते थक गये, लेकिन अनंत का अंत कोई न जान सका और गुरु जी बोले—

‘कोई न जाने तुमरा अंतु ॥

ऊंचे ते ऊंचा भगवत ॥

(पृष्ठ 268 म 5, 8)

इसलिए सभी भक्तों एवं चारों गुरुओं को उसकी महिमा गान में ही एका हुआ जान पचम गुरु भजु न बोले—

‘तुमरी उसतुति तुम ते होई ॥

नानक अवरु न जानसि कोई ॥

(पृष्ठ 266 म 5, 7)

जब ब्रह्म की महिमा ही अनंत है, तो उसके उद्गम स्थान का ज्ञान आवश्यक ही अनुभव हुआ, अनादि होते हुए भी वह 'स्वैम' (मूलमंत्र) स्वत उत्पन्न है, लेकिन तब, कहा उत्पन्न हुआ और इसका किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि—

‘कवणु सु बेला वखतु कवणु कवणु यिति कवणु वार ॥

कवणि सि रुती माहु कवणु जितु होआ आकार ॥

(पृ 4 म 1, 21)

इस प्रकार पंडित और भुल्ला को, वेद तथा पुराण को—किसी को भी उसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ ज्ञान नहीं, इसे तो केवल 'आपे जाणै सोई ॥' इस प्रकार जिसके उदभव और विकास की कहानी केवल उन तक ही सीमित है, क्योंकि 'तुमरी गति मिति तुमहि जानी' ॥ आप आपि नानक प्रभु साइ ॥'

(प 276 म० 5, 7)

ब्रह्म का निवास-स्थान खोजने क प्रयत्न में न केवल वह 'सगल घटा के अंतरजामी प्रतीत हुआ, अपितु 'घटि घटि विद्यापि रहिआ भगवत ॥ वह तो प्रत्येक घट में व्याप्त है । 'घट' तो क्या 'जल बन मही अलिसोई ॥ सबत्र व्याप्त होता हुआ थान अनंतरि रहिआ समाई ॥ वह सम्पूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है । सबत्र-व्याप्त का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि वह तो 'सम के मधि' होकर भी 'समत बाहिर' है, लेकिन 'राग दोष त निधार ॥' सम्भवत

इसलिए सबके निबट होता हुआ भी सब से दूर है, अर्थात् अंतर म पहचानने में दूर नहीं और न पहचानन वालों को नहीं भी प्राप्य नहीं—अन गुरु ने तो 'जहं जहं देखा तह तह सोई' ॥ इसलिए अंतर म देखा हुए गुरु को भ्रम हुआ 'मन महि प्रापि मन अपुने माहि।' बबोर को भी यही भ्रम हुआ था कि वह मन म बैठा है या मन उसमें । दिव्य आरमाओं की अनुभूतियाँ ए० सी ही होती हैं—इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म के निवास स्थान को जान लिया और बात—

सचखडि वसै निरकार ॥'

(जपुजी 37)

यह 'सचखडि' और कुछ नहीं मन की पवित्रतम अवस्था म उसकी ही अनुभूति है । कितना निकट किनारा अपना कितना सुंदर और किनारा महान् है भगवान का निवास स्थान ।

धर का ज्ञान होने पर उसके स्वरूप का परिचय पाना भी अनुपयुक्त नहीं लेकिन पता लगे तो कैसे—क्योंकि वह तो 'यापिद्या न जाई कीता न हाइ ॥ न स्थापित ही किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है—(भगवान की मूर्ति का कितना सरस और और मधुर विरोध है) घापे घाप निरजन सोई । (जपु 5) इसलिए उसका तो रूप न देख न रंग किछु इन स्थूल गुणा को तो बात ही क्या ? वह तो सम्पूर्ण ससार के आधार 'विहुगुण से प्रभ भिन ॥ सत्व, रज, तम तीनों गुणों से भी निलिप्त है और है भी 'जुग जुग एको वेसु ।' (जपुजी 28) सदा एक ही रूप धारण किए रहता है कभी कुछ परिवर्तन होता तो शायद पता लग जाता—मत उसके स्वरूप एव आकार का भी कोई ज्ञान सम्भव नहीं ।

बुद्धिमानों का कथन है कि जिसकी पहचान स्वरूप से न हो सके, उसे गुणों से पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए । लेकिन आकार रहित वह तो भजनमा है, इस विचार ने ही प्रथम उसके नेति गुणों पर विचार करने को विवश कर दिया । वह न केवल भजमा भनादि एव भयोनि है वह तो अगम भगोचर अलक्ष भपारा भी है, वह तो अछन अछेद अभेद (सुख 21) बन कर सबन समामा हुआ है, इसीलिए तो वह अथाह है । और सबसृष्टि का एकमात्र 'कर्ता ही कर भी 'प्रापि भलेप निरगुण रहता (असा म 5) है यही उसकी विशेषता है । नेत्र ध्वज आदि से परे वह न केवल इन्द्रियातीत है, अपितु वेद आदि सम्पूर्ण धार्मिक ग्रंथों से भी अज्ञेय ही बना हुआ है । सब का यजमान 'यम भी तो उसका कुछ नहीं विगाड सकता क्योंकि वह तो 'अकाल है—उसकी सीमाओं से दूर है । तो आखिर है क्या ? वह १ ओ (मूलमंत्र) अर्थात् 'एकम्

एककार निराला' है, कैसा निराला, 'सति एक मात्र सत्य है, आदि सच्च जुगादि सब आज से ही नहीं, अनंत युगों से वह सत्य-स्वरूप चला आ रहा है और चलता जावेगा, इसी लिए तो उसे 'सति सति सति प्रभु सुखामी' कहा गया है। सब मे व्याप्त हो उन्हें धारण करने वाला होने के कारण नामु सना प्राप्त हुई, ससार का एक मात्र 'करता' तो वही है करण कारण प्रभु एक है दूसर नहीं कोई। वही तो न केवल सम्पूर्ण ब्रह्मांड अपितु 'शिव शक्ति आप उपाईक' उन्हें भी स्वत उत्पन्न कर करता आपे हुकम बरताए।' अपनी आज्ञा में ही रखता है। सम्पूर्ण ब्रह्मांड का नियन्ता भी वही है और 'बाहर हुकमु न कोई उसकी आज्ञा से बाहर तो कुछ भी नहीं लेकिन उसका 'हुकम कहिआ न जाई (जपु 2) तथा उससे 'हुकमु न करणा जाई।' (जपु 27) हुकम करवाया भी नहीं जा सकता—तो ससार में होता क्या है ?

‘जो तिसु भावै सोई करसी’

(जपु 27)

अपनी इच्छानुकूल वह 'करेगा'—नहीं करेगा नहीं जो तिसु भावै सोई होगा ॥ उसकी इच्छा हुई और वह अवधि गति से, भविष्यत्त प्रवाह-पूर्वक स्वत होता जावेगा—इसीलिए तो उसे आप्त-काम कहा गया है। क्योंकि वही तो 'उत्पत्ति परलउ खिन महि करता।' क्षण भर में 'उत्पत्ति प्रलय' का करने वाला है, यही उसकी कृत व्य शक्ति का परिचय है।

'करता' वह 'पुरख (शक्ति का प्रतीक) है। सबशक्तिमान् वह न केवल 'पतित उधारै और 'पायर तरावै, अपितु 'बिनु सास राखै ॥' भी वही है। और न जाने क्षण भर में—राजा को रक् तथा निधन को धनवान् क्या कुछ नहीं बना देता यही उसकी सबशक्तिमत्ता है।

‘मैं विधि सभु आकार है निरमउ हरि जिउ सोई ॥’ आकार रहित होने से वह तो स्वत ही निरमउ है। 'निरवर है। भकाल होते हुए भी मूर्ति उसकी सत्ता अवश्य है और 'स्वैम'। इस प्रकार वह तो 'निरजन निरकार निरवान' (सुख 21)

उसकी गुणा से भी पहचान करत करते थक कर गुरु जी बोले—

‘बहुता कहीए बहुता होई ॥ (पृ 5 म 1, 24

इसका तो जितना बखान दिया जावे यह तो उतना ही बढ़ता जाता है। अत विस्तारभय से लौकिक गुणों का वर्णन किए बिना ही गुरु का अनुकरण करते हुए गाँठ हो जाना ही उपयुक्त है। यही है—शिष्य जगत के गुरु 'प्रय'—उसके भी सदगुरु—'गुरु मानक' तथा उसके भी सतिगुरु 'बाहिगुरु' की एक मलक।

सृष्टि—

‘बाहि गुरु’ की ‘सिससा’ का ही परिणाम है सृष्टि । इसके निर्माण के लिए उसे किसी प्रयत्न के आवश्यकता नहीं केवल ‘कीता पसाउ एको कवाउ ॥’ (जपु 16) एक इच्छा हुई और अनायास ही सम्पूर्ण सृष्टि क्रम प्रवह मान हो गया, लेकिन इस क्रम को जानता कोई नहीं, केवल ‘जा करता सिरठी कउ साजै आप जान सोई । (जपु 21) एक मात्र कर्त्ता ही उस भेद को जानता है । सृष्टि उसका श्रीढास्थल है ‘खले सगल जगतु’ वह स्वत ही इसका निमित्त और उपादान कारण है, क्योंकि यह तो उसने ‘आपि कीनो आपन विसयार अपना ही प्रसार किया है, बाहर से कुछ नहीं लिया ‘सभ कहु उसका ओहु करनै हार । इसलिए उससे भिन्न ससार में कुछ नहीं और सबत्र एकमात्र वही व्याप्त है ।

इसके निर्माण का भी एक त्रम है । वह भी ‘जिब जिब हुकमु तिव २ कार । उसकी आना के अनुकूल ही सृष्टि विरसित होती गई । बाजीगर की तरह उसने स्वत ही विचार कर ‘माना रूप भेख दिखलाई ॥

इत भिन्न भिन्न ‘रूपा को स्पष्ट किया है—

जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसं नीत
जग रचना तैसे रची बहु नानक सुन मोत ।

(पृ 1427 म 0, 25)

तथा भेख का विकास इस प्रकार हुआ—

कई जनम भए कीट पतगा । कई जनम गज मीन कुरगा ॥

कई जनम पत्नी सरप होइयो । कई जनम हैवर बूत जोइयो ॥

(पृ 170 म 5, 1)

इतना ही नहीं सृष्टि रचना का नियमित विकास त्रम में—पवन पानी अग्नि पातान और सब घटती आदि भी हुए । इस प्रकार ब्रह्म की अनंत रचना में करोड़ों योगी मुनि राजा पगी मरप ‘वावर बिरानी ‘पवन पानी बसतर ‘देम भूमण्डल समीघर सूर नख्यत्र’ देव दानव इन्द्र और भया कुछ नहीं उमने उपजाया लेकिन महत्त्व इस बात का है कि ‘सगल सामग्री अना मूर्ति धारे ॥ मनुष्य सहोद को अपने नियंत्रण में ही रखता है । और मोहित जान माना जीव इस नहा जान सरता । इसलिए सृष्टि का विशाल त्रम समझन का जग उमने ब्रह्म का उदाहरण प्रस्तुत किया है—

तू पेढ माछ तेरी फूली ।’

परिणामस्वरूप ‘तू मूखमु होमा भ्रमूयली ॥

सथा तु वलनिधि तू फेन बुदबुदा ॥

तुघ विनु अवरू न भालिए जीउ ॥ (प 102 म 5, 7)

एक बार नहीं—कई बार पसरियो पसार ॥ न जाने कितनी बार

विकसित हुआ और विलीन हुआ ।

सत्त्व की सृष्टि की तरह न तो केवल इसका आभास मिलता है और न ही यह स्वप्नवत मिथ्या है, अपितु यह तो—नानक सच्चे की साची कार (जपु 31) कर्ता सत्य की कृति सत्य ही है । 'आपि सति है, इसलिए उसने 'किया सभु सति ।' गुरु जी न इस विचार को और दृढ़ शब्दों में प्रकट किया—

सचु सचु सचु सचु सभु कीनो ॥ (पृ 279 म 5, 8)

इस लिए 'सचा आपि सचा दरबार ॥ (जपु 34) भगवान का सम्पूर्ण दरबार भी उसकी ही भाति मत्य है—न प्रतिभासित और न ही स्वप्नवत मिथ्या ।

ब्रह्म से आविर्भूत होने पर इसमें सत्त्व, रज, तम तीना गुणों का विकास होता है । यतीनों गुण उसकी शक्ति हैं । इनके अनुपात में विषमता ही प्रकृति के अविरल परिवर्तन का कारण है । इसलिए परमात्मा तथा आत्मा की तरह प्रकृति भी सत चित तथा आनंद है । इसमें किसी का भी लोप नहीं अपितु अपूर्ण विकसित होने के कारण अभाव हो सकता है । यह अभाव (नहीं) अपूर्णता का द्योतक है क्योंकि प्रकृति तो सदा की भांति परिवर्तनशील रहेगी ही—'एको वेसु तो एक भात्र वही है । सृष्टि में जब कुछ नहीं, सभी कुछ चेतन है । हाँ बहुत कुछ अविकसित रूप में है, निरंतर विकसित होने के साथ जिसमें जितना चेतन उभर आता है उतना ही निकष्ट से उत्कष्ट वस्तुओं का विकास होता जा रहा है । यही अपूर्णता से पूर्णता की ओर विकास है, लेकिन यह कभी पूर्ण न होगा, क्योंकि न कोई पूर्ण है और न हो ही सकता है एक मात्र ब्रह्म को छोड़ कर । तब भी उत्कष्टतम प्राणी बुद्धिजीव हान के कारण सदा स इस दिशा में प्रयत्नशील रहा है और रहया—यही उसकी प्रगति का सचक है । लेकिन खेल का अर्थ क्या है ? 'खेल सकोई तउ मानक एकै ॥ इस प्रकार घोंडा में जिस अंगत का प्रसार किया था उसे वह अपने में ही संकुचित कर लेता है और वह विशाल ब्रह्माव 'जिस ते उपजिया तिसु माहि समाए ॥' उसी में समा जाता है । अनभूति और तीव्र हुई, ससार को उसमें समाया हुआ देख कर गुरु जी बोले 'जिस ते उपजिया तिसु माहि समाना ॥' तब तक वह उसमें विलीन हो चुका था तो यह सब क्या ? तब विष्णु जनम नह किछु मरै ॥

गव एवमात्र उग का आविर्भाव था और उसी में तिरोहित हो गया ।

यह है घनत की आज निम्नता और नीच हो कर भी घात मुक्ति तथा घनतराज व निष्ठ उगता घात में ही पयवगाता ।

जीवात्मा

मन तू जोति सम्प है

घापणा मूल पद्याणु ॥ (443 म 3 6)

यह जीव भी उग घात प्योति का स्वप्न है क्योंकि उसी में उद्भूत यह उसी का घात ॥ घात बहुतायत में उगव गुण दगम प्राप्त है । दग सम्बन्ध की दगम गुण ने अधिप दागतिव दागवसी में घनिष्ठ विगारी के सम्बन्ध से स्पष्ट किया है —

जैसे एा घाग ते बनोगा घाग उठे ॥'

अनाल स्तुति दशम प्रथ)

ठीक उसी प्रकार ब्रह्म से ही देही उद्भूत हुआ है और देहपारी देही ही जीव कहलाता है । इसी सम्बन्ध की अन्त्याय स्पर्शों पर 'तू माता पिता हम पारिव तेरे ॥' कह कर सभी गुरुओं ने स्पष्टतः स्वरूप दिया है । इस प्रकार जीव भी घनत है क्योंकि यह बिनाम क्रम तो चलता रहता है—'इन्द्र जीवी सल होहि लाख होयहि सल बीस ॥ (जपु 32)

वह स्वतः ही 'पसरियो आपि होई घनत तरण ॥' ममुद्र की घनत लहरो की तरह वह स्वयं ही घनत जीवा के रूप में प्रसारित हुआ है ।

और मरणहारु इहु जीवरा नाही ॥ यह जीव उसी का घात होने के कारण मरता नहीं । देही देह बदल सकता है पर नष्ट नहीं होता, अवसर आने पर उसमें ही विलीन अवश्य हो जाता है ।

पच ततु मिलि इहु तनु कीआ (पृ० 1039 म 1, 7)

पाचो तरबो से इस देह का निर्माण हुआ है । नश्वर होते हुए भी यह देह सुलभ नहीं अपितु इसे पाने वाला सौभाग्यशाली है क्योंकि 'इस देही बहुत सुमिरहि देव ॥' देवता तब दुर्लभ देह को पाने के लिए भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि वही तो प्राणी मात्र में श्रेष्ठतम है । जीव भी स्रष्टा की संपूर्ण स्रष्टि की तरह उसी के नियंत्रण में है क्योंकि—

‘मारै राखैं एको आपि ॥

मानुख के किछु नाही हाथ ॥ पृ 281 म 3, 1

मनुष्य के हाथ में तो कुछ नहीं, वही चाहे मारे, चाहे रखे । इसलिए भला इसी

में है कि 'जिउ प्रभु राखै तिव ही रहे ॥' और जीव त्वत् कुछ कर भी नहीं सकता। वही 'जो भावै सो कार करावै'। उसके सामने किसी भी काय में जीव बिल्कुल भी स्वतन्त्र नहीं। सब वही होता है जो वह करवाता है। अपनी परवशता को अनुभव करने के बाद विगलित 'अह जीव विनीत हो पूण आत्मसमर्पण में ही अपने रूप का सम्यक् दिग्दर्शन कर पाता है—'सभि गुण तेरे में नाही कोई।' उसकी अपनी तो सत्ता ही कुछ नहीं। क्योंकि एकमात्र ब्रह्म ही पूण है और जीव तो उसके सामने उसका बहुत छोटा सा अपूण भ्रम मात्र है। इस प्रकार जीव उसकी महानता को समझने के बाद उससे नाना सम्बन्ध स्थापित करता है, कही 'तू मेरा पिता तू है मेरा माता ॥' कह कर उसका बालक बनता है, तो कही 'तू ठाकुर हम दास तुम्हारे' कह कर अपनी विनमता प्रकट करता है। वही अपनी परवशता की 'तू जलनिधि हम मीन तुम्हारे। कह कर जल बिना मछली की अवस्था से तुलना करता है और भगवान् को छोड़ नहीं सकता। जो तुम गिरिवर तो हम मोरा इसीलिए तो कही उसका मोर बनता है। इतना ही नहीं जगत् का धनिष्ठतम सम्बन्ध पति पत्नी का है और आत्मा आनायास ही भगवान् की पत्नी बनने के लिए सर्वांशत अपने को प्रस्तुत कर चुकी है, यही उनका अंतिम लौकिक सम्बन्ध हो सकता है। इस प्रकार मानवात्मा की भी स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह अपने स्वाभाविक उद्गम की ओर चले, तब उसे पात होता है—

‘सो प्रभु दूर नाही प्रभु तू है। (पृ 354, म 1)

केवल अपने अंतर में उसे उद्भासित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि 'आत्म महि रामु राम महि आत्म लेकिन इस तथ्य को पहचानने वाले बहुत कम हैं। जीवों में भी उत्कृष्टतम सत्गुरु है इसलिए उसका परिचय तो 'गुरु गोविन्द रूप' इतने से ही स्पष्ट है, वस्तुतः 'प्रथ' का 'सतिगुरु अवतारो से अधिक शक्तिशाली है और है जीव को ब्रह्म की सर्वोत्कृष्ट देन। 'सतगुरु' ही नहीं साधु सत एव ब्रह्म ज्ञानी का भी परिचय आवश्यक है।

सत्गुरु न होते हुए भी ये उसने ही भिन्न रूप माने जा सकते हैं, क्योंकि 'पार ब्रह्म साध रिदै बस ॥' और आगे बढ़ते बढ़ते 'नानक साध प्रभु मेद न भाई ॥' वह भी उस 'ऐक्य' अवस्था तक पहुँच जाता है, पर 'साध अधिक उपदेश का काय न कर यकिनगत उन्नति की अपेक्षा रखता है, उसके इस अभाव को दूर करता है 'सत'। वह स्वतः साधु होता हुआ भी पर उपकार

मे होता। रत है कि उग पर कोर विनि धा आने तो 'गता के बारिज धानि
 गतोया बहु बराबनि धाया राम ॥' बह्य रतन धाकर उन्हे कम करमाता
 ॥ धोर बह्य गानी की तो बाग ही क्या ? बह्य तो दाने भी धाने बह कर
 'यथा मुता हो कर 'वैगे प्रभु गग' धोर धीरे धीरे 'धानि परमगुर ॥
 यह न बचन गगन बह्य की स्थिति तब पहुँचा है धानि उगी विनाम पर
 म निगनी करता तथा मुक्ति पाता बनता हुआ पुरन परम स्थिति बन
 जाता है ? धोर किसी को उसकी महानता म सहे ? यह जाने इगलिए
 'धानि निरवार बह्य कर माय माग को यह मंगे दे दिया कि प्रवेश मानव
 व जीवन का मायन धोर माय बह्य गानी को दग स्थिति म ही निहित
 है । उसकी पहचान होने पर यह बाग दा दाग । म धोर स्पष्ट की गई है ।

ब्रह्म महि अनु जन महि पार बह्य ॥" (प 287, म 5, 3)

इग प्रकार धन धनी धनग नहीं रह जाते, 'गुरज रिता धिर्न जा
 का जल होए राम ॥' धवरी विरला की सगुरीन बरा धाने गुर की ही मीनि
 धातवा परमात्मा म विनीत हो जाता है । तथा पानी पानी मिन कर एक जमे
 गव हो जान है उधी प्रकार जीव बह्य एक हो जाने हैं । पानी गम्भयन
 अधिब नो जाता है, सखिन जोति जाति रनी सपूरतु धीया राम । इग प्रकार
 ज्योति का धन ज्योति में ही विनीत हो गया । बयोरे के भी 'हु म में बत
 की प्रतिध्वनि गुरु धनु न के इग पद म प्राप्त है —

जसे कु भ उदव पूरि धानिमा तब उहु भिन दृष्टि ॥

बहु नानक कु भ जल महि डारिमो अभे अभ मिलो ॥ पृ 1203,
 म 5, 4)

इग प्रकार धात्मा परमात्मा का पूण ऐक्य माय है कुछ तिवन
 विद्वानो का मत है कि गुरु ग्रन्थ साहिब मे धात्मा परमात्मा का पूण ऐक्य माय
 नहीं है, यह युक्ति सगत प्रतीत नहीं होता । वे साध्य की अतिम सीढ़ी तब नहीं
 पहुँच सके, ब्रह्म का सान्निध्य ता अतिम साध्य न हो कर साधन ही है क्योंकि
 गुरु जी ने तो स्पष्ट ही कहा है—

‘जिस ते उपजिमा नानका सोई फिर होईमा ॥’

इसी प्रकार की अन्धकार ऊपर दी गई उक्तियों से स्पष्ट है कि जीव
 ब्रह्म का अतिम सबंध तो पूण ऐक्य ही है । यही है जीव का आविर्भाव और
 तिरोहण—ज्योति का महा ज्योति मे विलीनीकरण ।

‘प्रभु’ के सिमरनि विनसें दूजा ।

इम द्रवैत का विनाश ही ‘ग्रन्थ’ का साध्य है और इमका परिणाम है ‘गुरु प्रसाद नानक इच्छु जाता ॥’ उससे मिल कर पूण ऐक्य ।

बहुमृमणशील गुरु ने जगत की देखा था, दार्शनिक वाद विवाद से दूर रह कर भी इससे परिचित थे—इसलिये उन्होंने सीधा श्रवण के ‘ग्रह ग्रह’ का प्रचार न कर समय, स्थान और परिस्थितियों की पुकार का उपयुक्त उत्तर देने का प्रयत्न किया—इमके लिए आवश्यक था कि ग्रन्थात्म मंदिर के उच्चतम गिरिज तब से जाने के लिए जनता को उसकी प्रत्येक सीढ़ी का परिचय करवाया जावे, ताकि जन सामान्य उन सोपानों की भी साध्य समझ कर ही बढ़ता चले और प्रत्येक साध्य पर पहुचने के बाद उसे जात हो कि साध्य तो अभी सोपान भर ऊपर है और वह हतोत्साह होने के स्थान पर नवीन उत्साह और स्फूर्ति के साथ निरंतर तब तक भगले साध्य की ओर प्रयत्नशील रहे, जब तक साध्य के भी साध्य पूण ऐक्य अवस्था तक पहुचने के लिए उसमें अपनी सत्ता ही न बिलीन कर दे । यह गुरु ग्रन्थ साहिब के मनो वैज्ञानिक विकास क्रम का परिचायक है ।

सासारिक सम्बन्धों की अस्थिरता दिखाकर मोह माया के जजाल में फँसाने वाली (सिपिणी) माया से रक्षा ही उसका प्रथम साध्य है । दुःख और पीडा के समार से जन सामान्य को धम की ओर खींचने का कितना आकषक प्रलोभन है । तब क्षणभंगुर समार और नश्वर देह का परिचय देकर सबद्रासी भयानक धम से रक्षा का लोभ किस मानव को नहीं आकर्षित कर लेता । इसलिये सत्गुरु की शरण में जाने का सदेश दिया है क्योंकि वह ‘कालू परहरे’ धम से रक्षा हो सकिन ससारिक बन्धनों से छुटकारा भी आवश्यक है । इस प्रकार नया सोपान तरै ससार भयवा ‘नामु जपत निसतरे’ पार जाना है भवसागर के, जहाँ पहुचते ही दर्शन हुए ‘मोखु दुमालू’ के, अतः वही साध्य साधन साध्य क्रम में अगला सोपान प्रतीत हुआ । एक बार मोक्ष प्राप्त कर फिर किस को ससार में जाने की इच्छा बाकी रह जाती है, इसलिये आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा (गरमि न भसै), उसका लक्ष्य बन जाता है और यही वह विग्राम स्थल है जिसे पा ‘अमर भए अपरा पद पाइया ॥’ लेकिन इसी अमरत्व को ठुकरा कर देवता मानव जीवन के इच्छुक हो जाते हैं तो प्रगति कैसे रुक सकती है । उसके लिये ‘परम गति पाइये कहा है लेकिन यह परमगति तो

हुकूमू वूमि परम पदु पाई ॥ प्राप्ति परम पद म परिणित हो गई, यह परम पद ही ब्रह्म का सांनिध्य है, सम्भवतः इमनिय कुछ गुलबुल हुए व्यक्तियों ने इसे ही प्रतिम स्थिति समझकर 'मानव द्वारा प्राप्य ऊँची से ऊँची गति कहा है। इस प्रकार परमपद प्राप्त करने भी आवश्यक है कि मन्त्र बसहि पारब्रह्म क संग ॥ उसका आदवत सांनिध्य करने वाला ही तो सा जनु मचि गमाना ॥ मत्प म तमा सक्ता है। यह उसम समाना ही तो निरतर ब्रह्मानुभूति है और अविरत ब्रह्मानुभूति का ही परिणाम है।

जिउ जल महि जलु आई पटाना ॥

तिउ जोति मणि जोति ममाना ॥ (पृ 278, म 5, 8—11)

और इस प्रकार मिटि गए गवन पाण विग्राम। इस अनंत विग्राम में ही दूजा मिट गया और 'एकु जाता'—वह एकु जो एकु वसु है। यही है प्रथ के माध्य का भी माध्य और एङ्गात्र साध्य—जिसे अध्यात्म मंदिर का उच्चतम गिलिर कहा जा सकता है।

राजु न चाहउ मुवति न चाहउ मनि प्रीति चरन कमलारे ॥

(पृ 534, म 5, 29)

सम्भवन इसलिए इस प्रक्रिया में साधन नाम एव भक्ति का इतना महत्त्व है कि वे साधन होते हुए भी साध्य बन जाते हैं। जीव 'भगवान से भगवान भी नहीं चाहता वह तो उससे केवल 'नाम चाहता है जो नाम अपने आप ही भगवान की तरह सब कुछ दे सकता है और एक मात्र मत्प बन बठा है—सषा साहिबु साचु नाई ॥ इस प्रकार साधन का महत्त्व साध्य से भी अधिक है क्योंकि वही तो एक मात्र निष्काम इच्छा है और है निष्काम कम। अतः उसका स्थान अवश्य ही चिर विश्रांति से महान है क्योंकि चिर विश्रांत निगुण ब्रह्म का भी यह नाम ही तो सगुण साकार बना लेता है—उसे अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ आना पड़ता है।

सता के कारजि आपि खलोआ कमु करावणि आया राम

(पृ 783, म 5, 10)

और इसलिए निरगुण ब्रह्म गुणों बस होई ॥ इतना ही नहीं प्रथ में भगवान ने स्वयं सच्चे भक्त की महानता इन शब्दों में स्वीकार की है।

मेरी वाधि भगतु छुडावे वाध भगतु न छूटे मोहि ॥

एक सम मेकउ गहि वाधै तउ फुनि मो प जुवाबु न होई ॥

(प 1253, नामदेव 3)

सर्वकर्ता, सर्वनियता ब्रह्मा भी तो भक्त की भक्ति के बश में आ गया और उसके बधन से कोई छूटकारा नहीं, अतः वह स्वतः ही साध्य का चरम है या अविरल अनन्य भक्ति ? यह अभि यक्ति नहीं, अनुभूति का विषय है अतः इसका निगम साधक ही कर सकता है हम तो केवल परिचायक मात्र हैं इस विषय के ।

अवरोधक शक्तियाँ—

“मन नू जोति सरूप है

अपणा भूलु पछाणु ॥ (पृ 441 म 3, 5)

अपना परिचय पाने के बाद जीव का अपने साध्य से भी परिचय हा गया । स्वाभाविक रूप में समुद्र की ओर बढ़ने वाली प्रत्येक पहाड़ी नदी के मार्ग की अवरोधक चट्टानों और उनसे बढकर पर्वत श्रृंखलाओं का महत्व भुलाया नहीं जा सकता । इन अवरोधक शक्तियों से टक्कर से तथा आवश्यकतानुकूल सहायक शक्तियों का आश्रय ले—अनन्त सागर की विशालता में ही अपने अस्तित्व को विलीन करने में उसकी सफलता का रहस्य अंतर्हित है ।

बाह्याङ्ग्य ही जीव के मार्ग की चट्टानें हैं, जप, तप, माला, पूजा, तीर्थ व्रत, उपवास, स्नान और न जाने क्या क्या तत्कालीन जन समाज के विकसित होने में बाधक सिद्ध हुए । इन के परिहार का व्रणन तो सबन ही व्याप्त है । इन कष्ट और पाशबन्धों का कारण है ‘डाकिनी माया’ जो निरिदिहाडे जीव को बँटाकर भी उसे लूट लेती है । उसके दो प्रमुख अस्त्र हैं, कचन और कामिनी मोह ममता—

‘मोहि विआपिआ माइआ जालि ॥’ पृ 266, म 5, 4)

इनके कारण जीव में उद्भूत होते हैं—

‘वैर विरोध काम क्रोध मोह ।

झूठ बिकार महा लोभ धोह ॥ (पृ 268 म 5, 7)

इन प्रकार मानव जीवन के सब दुःखों की उद्भासिनी माया ब्रह्मा अपनी शक्तियों का प्रसार रोक नहीं सकती, अपितु इनके माध्यम से मानव मात्र में ‘हउम’ (अहं) को जागृत करती है । यह ‘हउम’ ही दृढ़ पर्वत श्रृंखला का रूप धारण कर मानव के आध्यात्मिक मार्ग की अवरोधक बन लेता है, क्योंकि मानव तो—

“हउ विचि आइआ हउ विचि गइआ ॥

हउ विचि जमिआ हउ विचि मुआ ॥ पृ 466, म 11—7

भीर उमरागा। अतुल्य विद्याम गम्भीर नीचता भर ही ७:११ रक्षा ।
 दम की भी धारा भूमि कुँदो जाने, तो यह है दुरमुख मा बर्षा 'मने की
 गति कहि १ जाई मनुष्य यह जवन और विहारी मा १०० माय प्ररोधक
 गति है । गुरु ने इन बात को गम्भीर विषय था इसी लिए उम्मीने नीच का
 भी गम्भीरता न कर जागृत यह मा का ही कहा था—

‘मा तू जाति मरत है ।

आपणा भूत पछाणु ॥

क्यानि अवरोधन गतिमा की जह है विहारी मा — गम्भीरता इमा
 निम गम्भीरता गतिमा का परिचय कर है स्वयं मा । त्रिगुणी तत्त्वों की
 है गुरु जी ने इन शब्दों में —

मति जीतें जगु जीतु ॥

(पृ ० म १ २१)

अवरोधन गतिमा में पार पाव का गुण मिल गया । करता पदा
 श्रुतवादा से निवन गरिमाओं के आश्रय म था पहुँचा । गम्भीरता गतिमा म
 सबसे महान् गति है । ‘अति’ में निम्न नरि १ आश्रित था १ पूज के ॥
 क्योंकि सभी मांशारि प्रवृत्त होते पर भी उमरी का के बिना कुछ नहीं हो
 सक्ता और उमरी का ही माकार दा मा सीधिर कर है गम्भीर ।

पर सगुरु है की ?

सति पुरखु जिनि जानिया सगिगुरु तिम का नाऊ ॥

लेकिन इस आश्चर्यमय युग म यह कैसे पता चल कि ‘मति पुरखु
 का विमल पहचाना है तो गुरु जी बोले जिस मिथी मन होय प्राणु दु गो सति
 गुरु कहिए । जिमे मिलने से आंतरिक आह्लास प्राप्त हो यही सगुरु है ।
 संक्षेपत सगुरु के दो काम हैं—(१) जीव की माया ॥ रणा करना तथा (२)
 उसे आश्चर्यमय का प्रमाण करा उसकी अविरत पवित्र बना कर ‘बिछुरा मेन
 प्रभु वह बिछुड़ हुए प्रभु स मिला कर ‘दूजा बिनसे और दूजा जाता बना दता
 है । इसलिये लोबिब लन म गुरु जी भी पूरण तथा अमृत है इन शब्दों म ही
 उस का माहात्म्य दिया है । साधन गुरु का भी साधन है नाम् कयादि
 ‘सावा साहिब साचु नाई ॥ बही ता एन मात्र सत्य है । बिनु ताव नाही
 को पाव ॥ और उसके बिना आश्रय भी तो कुछ नहीं । वह केवल सरव रोग
 का अलस है, अतितु ‘पाव परिहर ‘उधरे जन कोटि ‘निततर और ‘ऊचे
 ऊपरि ऊचा नाठ । संक्षेपत यही ‘नाम का महत्त्व है और भगवा १ के गुणों
 का ध्यान ही ‘नाम है तथा इसमें निरंतर तत्त्वज्ञान का ही जप । यही सत्य

धम का 'नाम भगि है, जो भक्ति माग का ही प्रमुख एव विनिष्ट अंग है। 'कीर्तन नाम' में तत्त्वों करने में सहायक है जो जगत का नियमितता में उत्पन्न विस्मय को 'विस्माद में परिणत करने में सहायक है। यह विस्माद ही 'आत्म विस्मति है और इसका चरम ही 'दूजा बिनस' अर्ह का विलीनीकरण, ऐक्य माध्यो का भी साथ। अतः इसका महत्त्व भी नहीं भुलाया जा सकता। ये सब अतमन की अवस्थाएँ हैं, अतः इनका प्रमुख स्थान है और सगृहीत मत्तस्कार वाले व्यक्तियों को सम्भवतः अथ साधनों की अपेक्षा नहीं लेकिन 'धम का धम मानव धम है, अतः जन सामान्य को इस पथ का पथिक बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ की भी आवश्यकता है जिसके लिए न केवल राजनैतिक शांति तथा सामाजिक समृद्धि अपितु धार्मिक वातावरण भी आवश्यक है। इसके लिए सामूहिक दृष्टि से सत्संग तथा वैयक्तिक दृष्टि से साधु सत एव ब्रह्म जानियों से परिचय आवश्यक है। उनका महत्त्व जीव प्रकरण में बताया जा चुका है।

समाज का अंग होते हुए भी व्यक्ति को अपनी स्वतन्त्र सत्ता भी है। इसलिए कुछ व्यक्तिगत साधन भी जीव के सहायक सिद्ध होते हैं। सत्कर्मों के बिना भक्ति, नाम या गुरु भी प्राप्य नहीं। 'बिनु गुण कीते भगति न होई। क्योंकि गुण कमाए बिना भक्ति नहीं हो सकती और गुण सत्कर्मों के बिना कमाए नहीं जा सकते। कम का महत्त्व इस दृष्टि से भी कम नहीं क्योंकि करारी आपो आपणी के दूर ॥ अपने ही कर्मों का फल मिलना है 'जो कमावन सोई भोगु ॥ अतः सत्कर्मों का जीव को साध्य की ओर ले जाने में विशेष सहयोग है, सम्यक ज्ञान का महत्त्व सम्भवतः इससे भी अधिक है, क्योंकि सत असत क्या है इसका ज्ञान होने पर ही मानव सर्वत्र में प्रेरित हो सकता है। इसीलिए वेद आदि को नहीं, उनको ठीक रूप में न जानने वाले को दोषी ठहराया है। वाणी अथवा गुरु का 'शब्द' ही ठीक ज्ञान का देने वाला है। इस प्रकार प्रधान साधन भक्ति (नाम), ज्ञान का सम्यक और कम का सहारा लेकर ही मानव को साध्य की ओर ले जाने में सफल होती है। इस प्रकार वैयक्तिक जीवन में समय, सतोष तथा सत्य का आश्रय लेकर सदाचार पूण गृहस्थ जीवन ही उस दिशा में प्रयास करने में सहायक सिद्ध होता है। जहा श्रवण, स्मरण तथा ध्यान का महत्त्व बताया है, वहा भगवत्विश्वास, भगवान से मग तथा भगवत् जनों की सेवा भी छोड़ बहुत भर्षों में साधनों के उपयुक्त साधन सिद्ध होते हैं। इस प्रकार जैसे साध्यों का साध्य चरम साध्य अपना अस्तित्व विलीन कर पूण ऐक्य है उसी प्रकार निलिप्त

जीवन में पवित्र एवं सत्य मान मनुष्य मान गाय ब्रह्म की प्रति म निरंतर सम्बोधन ही माध्वो का माध्य होकर भी माध्य का उद्घाटन मान ही है। इसी लिए कहा है—

‘मति जीत जगु जीतु ॥ (पृ 6 म 3 29

यही है माध्य और साधन का उक्त रूप।

मानव धर्म के इस रूप में वहीं भी मान माननीय मान मान की ग माना ही हो है तथा ग विरोध ही किया है, सग वही ने अन्तर्गत नामोद्गीत होने के कारण माननीय मान मान का विरोध किया है। सम्भव नामिनी के प्रति अपमान भी इसी का परिणाम है। यद्यपि उनका ध्यान व्यक्ति के विनिर्दिष्ट रूपों की ओर प्रविष्ट था, सग उन्होंने सञ्जाति रूप से विरोध विचारों का ही किया है उनका विचारों की उद्दीप्त करने वाले सभी मानों का हनन ही विरोध समझना चाहिए। हाँ, जब व्यक्ति पक्षधरभिवाचन हारर इतना ऊपर उठ जाता है कि लौकिक विचारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं रह जाता तब इनके उपभोग या त्याग का उनके लिये प्रश्न गप नहीं रह जाता।

इसलिए ‘मानव धर्म का सम्बोधन मनुष्यानीन सत्य को अपनी परिस्थिति के किसी मत या सम्प्रदाय के बटवरे में सीमित करना उससे अनुकूल महसूस को बढ़ाना नहीं घटाना ही है। इस सबसे स्पष्ट है कि गुरुओं की महत्ता ‘मानव धर्म प्रतिपादन में ही है।

• • • जीव का साध्य

विश्व के महान् विचारका एवं दार्शनिकों के लिए सबसे विवद समस्या यही रही है कि आखिर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है ? एक युग पहले भारतीय मनीषियों ने कहा था— आत्मन विद्धि (अपने का जानो) । पश्चिम से भी वही स्वर सुनाई दिया—

‘Know Thyself’ । लेकिन इतने मात्र से मानव नतुष्ट नहीं हुआ । अपने को ही जानने के प्रयत्न में वह रहस्यमयी सृष्टि और अपने कर्त्ता के प्रति अधिक सजग हुआ । उसी को अपना मूल स्रोत जानकर वह उसी की ओर उन्मुख हुआ । विश्व के सभी महान् आस्तिक विचारकों ने किसी न किसी रूप में ब्रह्म प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है । यहाँ हम यह विचार करने का प्रयत्न करेंगे कि मूलतः एक ही विचार धारा के पौषक निम्न गुरुओं की परम्परा में दशमगुरु गोविन्द सिंह के अनुसार जीव का साध्य क्या है ?

कीर्ता पसाउ एको कवाउ ।¹ एक बार सिसझा हुई ओर ब्रह्मा सृष्टि में प्रसारित हो गया । इसके लिए उसे किसी श्रम शक्ति या सामग्री की आवश्यकता नहीं । ‘आपि कीनो आपन विमथार ।² स्वतः उसने अपना विस्तार कर लिया । सम्पूर्ण सृष्टि का वही तो निमित्त और उपादान कारण है । ब्रह्म के इस विस्तार में ही जीव न भी रूप ग्रहण किया । हुकमि होवनि जीव³ और

1 प 3 1 16 (श्री गुरु ग्रन्थ साहिब ने देवनागरी सस्वरण की पद्धत सराया दी गई है ।

2 प 279, 5, 7

3 प 1 1 2

यह जीव हृदय में धारण होता है जाद धारण की उ हृदय में गमाद ।¹ कर्ता का नियन्त्रण न नियन्त्रण में ही जाता है² धीरे धीरे उमी में गमा जाता है ।³ सभी गुरुओं ने जीव का ब्रह्म में उद्भूत एवं उगा न धुना में मुक्त उगता धन स्वीकार किया है । वहीं उगे सुख में उद्भूत निरग आया है⁴ तो कही धर्म में उद्भूत पितागरी ।⁵ एक जीव का जीवोद्देश्य क्या है ? धीरे उगा धन क्या होता है ? यही प्रश्न विचारणीय है ।

डा० मोहन सिंह ने लिखा है कि गुरुओं न आत्मार मनुष्य-जीव⁶ का उद्देश्य है—ब्रह्म में एक्य ।⁷ इसी की व्याख्या करता हुए उद्देश्य बता है कि प्रस्तुत यह जीव नहीं, ब्रह्म का धन ब्रह्म में जा मिलता है ।⁸ प्रत्येक धन्य धन मूल को लोट जाती है अथवा उमी में जा मिलती है ।⁹ भाई जोष सिंह ने मनुष्य-जीव का प्रयाजन बताया है कि जीव दबी बिगारा का आने में प्रत्येक नित करके उगते जा मिले जिससे यह उपजा है तथा जा गंगा सगर धार है ।¹⁰ लेकिन आगे धनकर जीव न ब्रह्म में मिलन की व्याख्या करता हुए व बता है कि प्रत्येक जीवमा ब्रह्म रूप हो सबनी है, लेकिन उस मिताय की प्रवस्था में भी ब्रह्मा नहीं । इतना ही नहीं, य धन भी उद्देश्य कहा है कि जीव का इन प्रवस्था में ब्रह्म से एकता महसूस होती है ।¹¹ अर्थात् प्रस्तुत एकता होती नहीं । यद्यपि प्रमाण स्वरूप जो उद्धारण उद्देश्य प्रस्तुत किए हैं उनसे यही स्पष्ट है कि

1 पृ 151 1 2

2 प (क) 'जीव उपाह जुगति हाथि कीनी । प 350 1 7

(ख) जीव उपाह जुगति कसि कीनी । प 247 1 2

3 'तुम्हारे उपजहि तुम्ह माहि समावहि । पृ 1035 1 14

4 प 846 ॥ 4

5 गुरु गोविन्द सिंह विविध नाटक पृ 17/87

6 Dr Mohan Singh Sikh Mysticism, P 35, To Unite with God

7 —Do—P 40, 'God Unites with God'

8 Do—P 72 'Every object dissolves or returns to the source

9 भाई जोष सिंह गुरुमति निणय प 61

10 भाई जोष सिंह गुरुमति निणय, पृ 71

11 वही—पृष्ठ 65

ज्योति म ज्योति मिलकर दोनों का पूण एक्य हो गया । कुल मिलाकर उनका मत यही प्रतीत होता है कि जीव अन्ततः ब्रह्म म तिरोहित नहीं होता और उस की स्वयं न सत्ता बनी ही रहती है ।

डा० चेरमिह ने भी मानव का लक्ष्य ब्रह्म-तुल्य (God Like) होना बताया है ताकि आत्मा देह का त्याग कर ब्रह्म के सम्मुख उपस्थित हो और उससे एकता ऐक्य हो जावे ।¹ ऐसा प्रतीत होता है कि इस ऐक्य के प्रति उनकी धारणा स्पष्ट नहीं, क्योंकि अथर्व वे कहते हैं कि जीव ब्रह्म के सम्मुख उपस्थित होता है, जिस एक मात्र शक्ति में उसका पूण सम्मिलन भी कहा जाता है ।² ब्रह्म तुल्य होने के लिए जीव को सासारिकता में ऊपर उठना पड़ता है ।³ कई स्थान पर उन्होंने आत्मा की परमात्मा में ऐक्य की बात कही है लेकिन वही भी उन्होंने आत्मा की सत्ता का परमात्मा में पूण विलय नहीं स्वीकार किया ।

डा० कोहली ने भी गुरुभा के अनुसार ब्रह्मानुगति की ही जीव का प्रधान जावनोद्देश्य स्वीकार किया है ।⁴ आगे चल कर उन्होंने कहा है कि भक्त निर्वाण और मुक्ति का अभिलाषी नहीं, अपितु अनन्त श्रद्धा और प्रेम में पूण भक्त तो सदा भगवान के चरणों में बैठे रहना चाहता है ।⁵ इस प्रकार उन्होंने सामीप्य लाभ को प्रथम दिया है । उन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि ब्रह्म के गुणा से युक्त जीव ब्रह्म का ही सघुम्प (miniature) है और अविद्या के प्रभाव में वही ब्रह्म है ।⁶ अथर्व भी उन्होंने ब्रह्म मिलिमा काइ न साकै भिन्न कर बलिराम जीक⁷ का उद्धरण दते हुए स्पष्ट ही लिखा है कि जीव म अतिरहित ब्रह्म-ब्रह्म म इस प्रकार मिल जाता है कि उसे कोई अलग ही नहीं कर सकता । इस प्रकार उसकी सत्ता का तिरोहण हो जाता है ।⁸ ब्रह्म पानी की अंतिम स्थिति का उल्लेख करते हुए भी उन्होंने कहा है कि इस समार से बूझ करने पर उसकी आत्मा सूर्य में किरणों की तरह अथवा सागर में जल-बिंदु सी मिल जाती है ।⁹ सृष्टि रचना के प्रसंग में भी वे कहते हैं कि वह

1 डा गेर सिंह किनासकी आफ मिक्सजम, प 207

2 वही प 202

3 वही प 200

4 डा सुरेन्द्र सिंह काहनी आउट लाइम आफ सिख थॉट, प 118

5 वही प 122

6 वही प 31

7 सूही छन महल्ला 5

8 डा सुरेन्द्र सिंह कोहली आउट लाइम आफ सिख थॉट, प 31

9 वही प 121

इनवन घीनलीस^१ तथा डा जयराम मिश्र^२ ने मिल गुरुओं के अनुसार आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलीनीकरण स्वीकार किया है। गुरुओं की इस विचारधारा पर प्रकाश डालने वाली वाणी के सदम में हम विचार करेंगे।

‘सो प्रम दूर नाही प्रम तू है।’^३ गुरु नानक जीव को स्पष्ट बता देना चाहत हैं कि हे जीव ! तूझ में अन्तर्हित जो ब्रह्म-सत्त्व है, उसको पूर्ण विकसित कर त ब्रह्मत्व को अनुभव कर। ब्रह्म को निरूपित कर उसने अग्रिम स्पष्ट ही कहा है कि ‘तुमते उपजहि तभ माहि समावहि ॥’^४ फिर जीव की सत्ता बाकी ही कहाँ रह जाती है ? तृतीय गुरु अमरदास ने भी इसी मत की पुष्टि की है—‘नाना रूप सग हहि तेरे तुझ ही माहि समाही ॥’^५ पंचम गुरु अजून दब ने और भी ‘अविनयवक’ इस मत का प्रतिपादन किया है—‘हम मोह मिलि होवैं इक रगा।’^६ क्याकि हम तो ‘जिमते उपजे तिसु माहि समाए।’^७ और समाए कैसे ? इसका भी स्पष्टीकरण कर दिया है —

‘जिउ जल महि जलु आइ खटाना।

तिउ जोती सगि जोति समाना ॥

मिट गए गवन पाए विमामा ॥’^८

जल म जल का मिलना और ज्योति म ज्योति का समाना तो ठीक है ही। उसके बाद सदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने स्पष्ट ही लिख दिया है कि जाव का अविनयवक मिट गया तभी उसे अनन्त में विश्राम मिला। पंचम गुरु के इसी स्वर म स्वर मिलाकर दशमगुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा है—

‘जल ते उपज तरंग जिउ जल ही विखै समाहि।’

अग्रिम इसी भाव की इन शब्दों में पंचमगुरु न और भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

‘सूरज किरण मिले जल का जलु हुआ राम ॥

जोती जोनि रली सम्पूरनु थीआ राम ॥’^९

१ इनवन घीनलीस द गौसपल आफ द गुरु ग्रन्थ पृ ७०

२ डा जयराम मिश्र श्री गुरु ग्रन्थ दगन, पृ १६८

३ पृ ३५४ १ १७

४ पृ १०३५ १, १४

५ पृ १६२ ३ ॥

६ पृ ३९१ ५, ८३

७ पृ २८२ ५ ८

८ पृ २७८ ५ ८

९ पृ ८४० ५ ॥

विरण सूय म घोर जन जन म मिलनर भी राम हो बना घोर उपाति
ज्योति म मिलनर गव बुद्ध एव मात्र राम ही बन गया, फिर जीव की मत्ता रह
ही कहीं जानी है ? इसी भाव का दशम गुरु गोविन्द मिह १ दश गुरु गानी म
अभिष्ययिन प्रमाण कर और भी स्पष्ट किया है—

‘तेज जिऊ में अतेज जसे तजलीन,
ताही ते उपज सब ताही में समाहिगे ॥’

जिसरा सब जीव उत्पन्न हुए हैं, उगम ही उनका निरोधाय हुआ ।
एक ही जल व फन (भाग) तरंग और बुलबुल विभिन्न रूप हैं । जिन प्रकार
जल से निमित्त हो ये उसी म मिल जाते हैं वैसे ही सबका आग भी अपने
ठाकुर म ही जा मिलता है और फिर एकमात्र बही रह जाता है—

जिउ जल तरंग फनु जल
होई है सेवक ठाकुर भए एका ।
जह ते उठिओ तह ही
आइओ सब एक एका ॥^२

दशम गुरु गोविन्द मिह का गान्धीय एवं पौराणिक ज्ञान विगप था ।
सम्पूर्ण भारतीय परम्परा व मूल्यों को उहोने आत्मसात किया था जिनकी
अविच्छिन्न-परक अभिव्यक्ति का ज्वलन्त प्रमाण उनका वाक्य है । जीव और
ब्रह्म का एक्य उहोने स्फूर्ति—अग्नि कण धूलो तरंग-जल, आदि अवाय
उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया है—

‘जसे एक आग ते बनका कोट आग उठ
यारे न्यारे हुइक फेरि आग मे मिलाहिगे ॥
जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है
धूर के बनूवा फेर धूर ही समाहिगे ॥
जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है
पानि के तरंग से वे पानि ही कहाहिगे ॥
तसे बिस्व रूप ते अभूत भूत प्रगट हुइ
ताही ते उपज सब ताही में समाहिगे ।’^३

कितना स्पष्ट कहा है कि सभी जीव उस ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और
उसी म समा जावेंगे ।

लौकिक जीव भक्तगति द्वारा लौकिकता से ऊपर उठता है। धीरे धीरे वह साधु सत जानी, गुरु आदि अवाय अवस्थायो को पार कर ब्रह्म जानी हा जाता है। यद्यपि महा गुरु को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, ता भी सामान्यत ब्रह्मत्व म परिणत नही किया गया। इस दष्टि मे ब्रह्मजानी का सर्वोच्च स्थान मिना है। 'ब्रह्मविज्ञानी अपि परममुर न केवल वह स्वत परमस्वर बनता है अपितु सम्पूर्ण सष्टि का विधाता 'पूण पुरष भी बन जाता है और भन्ततोमत्वा वही 'ब्रह्मविज्ञानी अपि निरकार' १ निरकार म परिणत हो जाता है। ऐसी अवस्था म जीव की मत्ता बच ही कहा जाती है ॥^२

गुरु नानक की प्रगाढ अनुभूति मे जीव की ब्रह्म से ऐक्य की जो अभि-
व्यक्ति है उसे पंचम गुरु अजुनदेव ने बौद्धिक प्रथम भी प्रदान किया है और दशम गुरु गोबिन्द सिंह ने तो उदाहरणा से उन अनुभूति को उपयुक्त बौद्धिक सम्बद्धता भी प्रदान की जो अनुभूत व्यक्तिया के लिए ही न होकर सामान्य बौद्धिका के लिए भी उपयोगी है।

चौबीस अवतार म भी उहोने इसी भाव को और शब्दा मे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। स्वत अन त रूप धारण कर वह पुन उन सबको अपने म ही लीन कर लेता है—

आपन रूप अन तन धरही। आपहि मध्य लीन पुन करही ॥^३

इम सष्टि का तो निर्माण ही सीसा के लिए हुआ है और जीव उसका सनिय भग है—

'खेल खेल अखेल खोलन अत को फिरि एक ॥^४

सभी गुरुओ की विचारधारा की परम्परा म दशम गुरु गोबिन्द सिंह की वाणी पर विचार करने पर स्पष्ट हो प्रतीत होता है कि धीरे धीरे जीव का अजानाघकार नष्ट होता जाता है और वह सासरिकता से मुक्त होकर ब्रह्म म ही अपने व्यक्तित्व का तिरोहण कर उसी म सदा क लिए लीन हा जाता है। इसम स्पष्ट है कि ब्रह्म से पूण ऐक्य ही जीव का साध्य है।

1 अकाल उम्तुति 274 ङ 8

2 विशेष विवरण के लिए देखें, लेखक की कति 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब—एक परिचय, प 183—184

3 चौबीस अवतार श्री दगम गुरु ग्रंथ खण्ड 1 छंद ४

4 जापु साहिब, दगम ग्रंथ, छंद 81

• • • 'भक्ति और शक्ति के पु ज-गुरु गोविन्द सिंह'

राजनतिक अत्याचार तथा धार्मिक असहिष्णुता के होने हुए भी भक्ति की जो लहर मध्य-युग में प्रसरित होती चली आ रही थी, उसके उपयुक्त विकास के लिए 'राजनतिक' अत्याचार तथा धार्मिक सत्कीणता का विरोध करने के लिए जिस नतिक एवं क्रियात्मक शक्ति की अपेक्षा थी, वह गुरु गोविन्द सिंह के माध्यम से प्रवर्तित हुई। उनकी भक्ति ने शाहजहाँ के खण्डन कर न केवल उनको धार्मिक नेता ही बना दिया था, अपितु सिक्ख धर्म का उन्नायक भी मिथ विद्या और उनकी शक्ति ने उन्हें न केवल औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने का गौरव साहस एवं अदम्य प्रेरणा प्रदान की, अपितु निष्प्राण हत प्रेम, शौर्य हीन, दीन, सुप्त हिन्दू जाति को अत्याचार का विरोध करने के लिए एक बार फिर से तलवार उठाने का क्रियात्मक पाठ भी पढ़ाया। इतना ही नहीं, औपचारिकता परक जात-पात के बंधनों को तोड़कर सामाजिक विषमताओं एवं अनाचारों का विराध करके भी वे सामाजिक नेता बन गये और आर्थिक दरिद्रता को दूर करने के लिए उन्होंने जहाँ एक ओर पागा, वेश धारी, भिखमों साधुओं को दुत्कार कर क्रमण्य-जीवन व्यतीत करने का सदेश दिया, वहाँ अनुचित माधनों से धन एकत्रित करने आते धनपतियाँ एवं राजाओं का विरोध कर कष्टिम एवं अनुपयुक्त आर्थिक विषमता को दूर करने का भी भरसक प्रयत्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने तत्कालीन राजनतिक सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन को इस प्रकार आन्दोलित कर दिया कि उस युग के सांस्कृतिक जीवन में ही आमूल-मूल परिवर्तन आरम्भ

हो गया। युग को बदल देने वाला नेता अवश्य महान् होता है, और गुरु गोविन्द सिंह का व्यक्तित्व इसका सबल प्रमाण है। उन्होंने ब्रह्म-तत्त्व को अवश्य ही आविर्भूत कर लिया था।

सन् 1723 पौष सुदी सप्तमी (26 दिसम्बर, 1666) को पटना में जन्म लेने वाले गुरु तेग बहादुर के पुत्र गोविन्द राय को जीवन के प्रारम्भिक पाँच छः वर्ष यहीं बिताने पड़े। तब आनन्द पुर साहिब (पंजाब) की ओर आते समय उन्होंने प्रायः सभी तीर्थों की यात्रा की। बनारस, प्रयाग, अयोध्या, लखनऊ, बानपुर मथुरा तथा बदायुन आदि सभी स्थलों के उन्होंने न केवल दशान किए, अपितु ब्रह्म के धार्मिक पण्डितों के सत्संग का सौभाग्य भी उन्हें मिला। आयु छोटी होने के कारण उन्हें इसका धैर्यवश-बौद्धिक लाभ न भी हुआ हो परन्तु उस वातावरण से भारतीय-संस्कृति के जो तत्त्व संगृहीत हुए, वे अनाहतान ही उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गए। उन्हीं से उनका जीवन और साहित्य अनुप्राणित रहा।

पटना के नवाब की सवारों आती देखकर चौकदार न खेलते हुए गोविन्द राय एवं बच्चों को उसे सत्संग करने के लिए खड़े होने को कहा—लेकिन उनका स्वाभिमान जाग उठा और विद्रोही स्वर में न केवल उन्होंने स्वतः झुक कर सत्संग करने की मनाही कर ली अपितु अपने मित्रों को भी ऐसा करने से मना कर लिया। इन छोटी सी घटना से उनमें उभरते हुए स्वाभिमान, साहस, निर्भीकता एवं औचित्य परक दृष्टि का परिचय मिलता है। यात्रा-प्राप्ति के लिए विद्रोही बनकर गति का आश्रय लेना उनका स्वभाव बन गया था। इस प्रकार बचपन से उचित मुस्कारों तथा उपयुक्त वातावरण में से वे भारतीय संस्कृति के अनुपम तत्वों को संगृहीत कर अपने चरित्र का विकास कर रहे थे।

आनन्दपुर साहिब आकर गुरु तेगबहादुर को पता चला कि औरंगजेब की नीति का पालन करते हुए गैर-अफगान काश्मीर के हिन्दुओं पर अत्याचार करता हुआ उनका धर्म परिवर्तित कर उन्हें मुसलमान बनने पर विवश कर रहा है। तब नवाब से कुछ समय माग कर वे ब्राह्मण अपने धर्म की रक्षाय गुरु जी के पास आए। पर्याप्त विचार विनिमय और चिन्तन के बाद गुरु इस परिणाम पर पहुँचे कि इस समय धर्म की रक्षाय महान् बलिदान की आवश्यकता है। गुरु को उदास एवं चिन्तित देखकर बालक गोविन्द राय ने कारण पूछा तो पता चला कि औरंगजेब के इस धार्मिक अत्याचार को रोकने के लिए किसी महान् व्यक्ति

के बलिदान की आवश्यकता है। जनायास ही बालक बोल उठा 'पिता जी आपसे बच कर महान व्यक्ति कौन हो सकता है ? सा अपना बलिदान मर्वा लकट होगा। बालक के इन वचनों ने न केवल गुरु की चिन्ता हर ली, अपितु गुरु जी को इस घोर सं भी निश्चित कर दिया कि उनका उत्तराधिकारी बालक निश्चित ही प्रनिभा सम्पन्न विचारक, साहसी शक्तिशाली तथा बलिदान और त्याग की भावनाओं से अभिसिंचित होकर अत्याचार का विरोध करने की क्षमता रखता है और गुरुजी ने ब्राह्मणा द्वारा कहलवा भेजा कि यदि गुरु तेग बहादुर मुसलमान हो जावेंगे, तो हम भी अपना धर्म बदल देंगे। यह हमें पता ही है कि स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मों भयावह। (अपने धर्म में मरना अच्छा है लेकिन दूसरा का धर्म अपनाना भयानक है) का पाठ पढ़ाने वाले गुरु ने जीवन का बलिदान दे दिया पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। इन तीन चार वर्षों में आनंदपुर में गुरु तेगबहादुर ने बालक की अस्त्र-शास्त्र और गायत्री का शिक्षा का ऐसा ठीक प्रबंध कर रखा था कि बालक की व्यक्ति का औचित्य परक सर्वांगीण विकास आरम्भ हो गया था। इसीलिए ऐसी विपत्ति के समय भी उन्होंने धैर्य न छोड़कर (विपदि धयन) हिंदू संस्कृति के अनुरूप अपने महान व्यक्तित्व का परिचय दिया। पिता के इस महान बलिदान ने जहां एक ओर हिंदू धर्म में उनकी, आस्था निष्ठा और श्रद्धा को बढ़ाया वहां अत्याचार का विरोध करने के लिए अत्याचारियों से डटकर मुकाबला करने की शक्ति और प्रेरणा भी दी। उनके साहस और शक्ति के मणि-काचन संयोग का ही परिणाम है कि जनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा—

चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ।

तब गोविन्दसिंह नाम कहाऊँ ॥

अत्याचार का विरोध करने के लिए तथा धर्म जाति और देश की रक्षा के लिए जिस अदम्य साहस और शक्ति का उनमें संचार हुआ था उसी का परिणाम है कि सवा लाख शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए उनका एक एक वीर हो पर्याप्त था।

पिता के बलिदान के साथ ही 'नौ वर्ष के बालक' को गुरु बनना पड़ा। यह सच है कि इन विपदाओं ने उनमें जनायास ही 'महत्-तत्त्व' को उभार लिया और इसी में उनका गुरु बनने की साधकता निहित है। छोटे से बालक को 'गुरु' रूप में देखकर लोगो में इर्ष्या बढ गई। राजा भीमसिंह ने उनके हाथी की भीस मांगी और और टका मा जवाब पाकर आक्रमण कर दिया। युद्ध में मुह

की साबर उसे पता चला कि—

‘गुणा पूजास्थान गुणिपुन च लिंगन च वय ।

व्यक्ति की आयु या लिंग के कारण ही नहीं, अपितु गुणा के कारण पूजा होती है और इस दृष्टि से गुरुजी अदभुत मानवोद्य गुणों के भंडार हैं। फिर भी छोटे छोटे पहाड़ी राजाओं तथा मुगल भरदारों की दृष्टि और द्वेष ने उन्हें अनवरत युद्ध लड़ने पर विवश कर दिया। भगानी, गदौण, दुर्गनी अथवा गुलेर के युद्धों में हम उनकी वीरता, साहस एवं राजनैतिक कौशल का भी परिचय मिलता है।

भानुपुर साहिब में दस वर्ष रहने के बाद तीन वर्ष उन्होंने पाठशाळा में बिताए और पुनः जीवन का महत्त्वपूर्ण अंश भगले अठारह वर्ष फिर भानुपुर साहिब में ही बिताए, जब तक लड़ाइयों से तंग आकर और विरग होकर उन्हें भानुपुर साहिब नहीं छोड़ना पड़ा। भगानी के युद्ध के बाद ही कई निले धनवाकर उन्होंने अपने राजनैतिक कौशल का परिचय दिया। स. 1746 में लगभग उन्होंने जीवन के चार पाँच वर्ष शांतिपूर्ण बिताए। इसी समय उन्होंने रामायण, महाभारत के वीरों, हनुमान तथा चंडी के वीरतापूर्ण कार्यों को सुना कर अपने योद्धाओं को साहस और अदम्य-प्रेरणा प्रदान की। उनके जीवन में जो हिंदुत्व प्रीत प्रीत था, उसी से अनुप्राणित होकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने पाँच ब्राह्मणों को वागी भी भेजा था।

घस्तुत उनका भक्त, योद्धा, साहित्यकार और समाज सुधारक सदा ही एक साथ जागरूक रहा है। परिस्थितियों के प्रसाद-स्वरूप कभी किसी का और कभी किसी का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व रहा। लेकिन कुल मिलाकर इनके माध्यम से ही उनका व्यक्तित्व उभरता रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप वे उस युग में हिंदुत्व की सांस्कृतिक धेतना जागृत कर सके।

गुरु गोविंद सिंह के जीवन की सबसे महान् घटना है—खालसा पथ का साजना भारतीय संस्कृति के अनुरूप, तप त्याग सेवा और साधना से हिंदू जाति, धर्म और देश की रक्षा करते हुए उन्हें समाज में नव रक्त का संचार करने की आवश्यकता अनुभव हुई। गुरु के प्रति समाज में जिस विश्वास श्रद्धा और निष्ठा की आवश्यकता थी, उसका उन्हें बहुतायत से अभाव अनुभव हुआ। प्रतिभा-सम्पन्न गुरु को अदभुत साधन सूझा। अन्तर्ध्व विश्वास परायण त्याग की साक्षात् प्रतिभा, धर्म के लिए बलिदान देने वाले व्यक्तियों को ही समय की पुकार के अनुरूप उन्होंने उत्कृष्ट मानव अनुभव किया। उन्होंने बड़ा भारी आयो-

एव ईर्ष्या भी प्रबल हो उठी। उसके भेजे हुए सेनापतियाँ वे आक्रमण स्वरूप गुरु गाबिन्द सिंह को आनंदपुर में ही बहुत देर तक घिरे रहना पड़ा। एक बार जबकि रसद आदि लगभग समाप्त होने लगी थी तो बहुत से सिक्खा ने गुरु से आग्रह किया कि अब यहाँ रकना सुरक्षित नहीं, सो यहाँ से निकल चलें। गुरु जी उनसे सहमत न हो सके, तो वे चानीस मिश्र 'बेदाबा' (अर्थात् वे गुरु को गुरु नहीं मानते और गुरु का उन पर कोई अधिकार नहीं) लिख कर चले गए। बाद में शाही सेना ने सौगंध खाकर किले से बाहर निकलने पर कुछ न कहने का वचन दिया, लेकिन निकलते ही उन पर आक्रमण कर दिया। श्रीर इधर गुरू ब्राह्मण के लोभ ने गुरु के दो पुत्रों को सरहिंद के नवाब तक पहुँचा दिया तथा दूसरे दो पुत्र भी चमकीर के युद्ध में काम आ गए।

भारतीय सस्वर्ति में पले हुए गुरु ने विपत्ति में भी धैर्य न छोड़कर अपने महान होने का परिचय दिया। समय पर उनका यह धैर्य पूर्ण व्यवहार काम भी आया। वे ही चालीस सिख गुरु जी की सहायता करने के लिए स्वतः ही चले आए और युद्ध में जावन दान देते हुए जब एक बचा तो उसने गुरु जी से यही वरदान मागा कि गुरुवर यह 'बेदाबा' फाड़ दिया जावे। क्षमाशील गुरु ने उसे प्रसन्न करते हुए अपनी उदारता का भी परिचय दिया। आंतरिक विद्रोह के विरुद्ध यह उनकी नैतिक विजय थी। इससे सभी शिष्या को विघटित न हो कर मगठिन होने का संदेश भी मिला।

शाही सेना के सौगंध तोड़ने की प्रतिक्रिया हुई। राजनैतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में औरंगजेब के अत्याचारों के प्रति जो उनकी द्वेषमयी दृष्टि थी वह और भी प्रखर हो गई। अभी पितृ ऋण तो चुका ही न सके थे, अब पुत्र ऋण भी बढ़ गया। गुरु जी की धमनियाँ में रक्त प्रवाह और भी तीव्र हो गया। सत्त्या में कम होने के कारण सैनिक दृष्टि से अपेक्षाकृत दुबल होते हुए भी उन्होंने 'सिंहों' में इतना नैतिक बल भरा कि एक एक में सवा लाख शत्रुओं से लड़ने की शक्ति आ गई थी। उन दिनों औरंगजेब को मिला गया उनका पत्र (जफरनामा) उनके नैतिक बल की सगुन साहित्यिक अभिव्यक्ति का परिचायक है। उस युग की परिस्थितियों के अनुरूप औरंगजेब के लिए इससे बड़ी फटकार हो भी क्या सकती थी? वैयक्तिक जीवन के मूल्य के कारण उस पर इसका चाहे प्रभाव बहुत कम हुआ हो।

इसके विरुद्ध गुरु जी का दृष्टिकोण किस्सा सावजनिक एवं मानवीय था, इसका पता इस बात से चलता है कि उन्होंने मर्द मोहन सिंह का कह रखा

था कि युद्ध में प्रत्येक को जल पिलाओ, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, मित्र
 हा या शत्रु। इतना ही नहीं मरहम पट्टी करने वालों का भी उनका यही सदस
 था कि मित्र और शत्रु के भेद को भुलाकर आहतों का उपचार किया जावे।
 उनके युद्ध भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप 'धर्म युद्ध' थे। मुस्लिम-संस्कृति के
 मूल्यों के अनुरूप न बैठने के कारण कई बार उन्हें घाखा भी हुआ, हानि भी
 उठानी पड़ी पुत्रों का बलिदान तक कर दिया। लेकिन अपने सांस्कृतिक मूल्यों
 को न छोड़ा इसी से उनका जीवन और कतिपय भारतीय परम्परा को न केवल
 सफलतापूर्वक सुरक्षा रखने अपितु आगे बढ़ाने का भी सफल प्रयास है।

धर्म के लिए उनके पुत्रों ने जि शहीदार में चले जाकर हिंदू धर्म और
 संस्कृति की रक्षा में प्राण उत्सर्ग करने वाले अमर वीरों में अपना नाम प्रथम
 पंक्ति में अंकित करवा लिया है। यह भारतीय इतिहास का एक और अविस्म-
 रणीय पृष्ठ है। सब तो यह है कि इन अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध मुस्लिम
 नवाब ने सरहिंद के नवाब का विरोध भी किया था, लेकिन अत्याचारी ने उस
 की एक न सुनी। बाद में मालेरकोटला नवाब को उसकी मानवोचित गरिमा
 के कारण गुरु जी ने आशीर्वाद भी दिया था। कहते हैं—जो लिखित रूप में
 आज भी उसकी परम्परा के पास अभूतपूर्व निधि के रूप में सुरक्षित है। यह गुरु
 जी की धर्म निषेध मानवीय दृष्टि का परिचायक है। चमकौर के युद्ध में काम
 आने वाले गुरु-पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह के शत्रुओं का देखकर जब भाई
 दया सिंह ने उन्हें चादर से ढकने की आज्ञा मांगी तो मानवीय गुरु ने मत पुत्रों
 को आशीर्वाद तो अवश्य दिया लेकिन उन्हें कहा कि इनको तभी ढका जावे
 यदि वे यह संध मृत वीरों को ढका जा सकें। परंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ
 क्योंकि सबको नहीं ढका जा सकता था। भारतीय संस्कृति में पले होने के कारण
 ही गुरु में यह उदात्त व्यापक एवं उपयुक्त मानवोचित दृष्टि विकसित हुई थी,
 इस विकट समय में गुरु का विचित्र न होना उनकी महत्ता का परिचायक
 मित्र हुआ और चारों पुत्रों का मृत्यु के बाद जब उनकी भा न अमरता पूर्वक
 उन्हें ढूँढने का प्रयत्न छोड़कर गुरु जी से उनके विषय में पूछा तो उसके उत्तर
 में तिम महानत्व के दान होते हैं, वह निश्चित रूप से उनके त्याग-पूण उत्तर
 एवं व्यापक दृष्टिकोण का संपूर्ण प्रमाण है —

इन पुत्रों के कारणे वार दिए सुत चार ।

चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार ।

यह कह कर जिस 'छालसा-पथ' को उ-होने सजाया था, उसके सभी सभासनों को न केवल उन्होंने अपना पुत्र बना लिया, अपितु उनमें भी यह भावना भर दी कि व सब गुरु गोविन्द सिंह की ही सतान हैं। यह भावना न केवल उस युग में ही परिचालित हुई, अपितु आज तक उ-ह 'दशमेश पिता' की सत्ता इसी लिए प्राप्त है क्योंकि न केवल 'छालसा पथ' का उ-नयन करने के कारण वे इसका ब्रह्मा ही थे, अपितु भवघन और रक्षण का उत्तरदायित्व निभाने के कारण वे इसका विष्णु भी थे। ध-य है उनका यह व्यापक एक सहज आत्मीय दृष्टिकोण। अपने पुत्रों का बलिदान देकर शिष्य पुत्रों को पुत्रों से भी बढ़ कर समझना। विश्व के इतिहास में इन्हीं गिने ही ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनका भारतीय-परम्परा में शक्ति पूजक निर्वाह हुआ है।

गुरु गोविन्द सिंह के जीवन का अंतिम महान् काय है, 'आदिग्रन्थ' में अपने पिता नवम गुरु तेग बहादुर की वाणी मिला कर उस पथ का गुरु 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब' बना देना। गुरु घर से सम्बन्धित अ-याय लोगों ने आरम्भ से ही अपने को गुरु गद्दी का अधिकारी बताया था। यह विवश भावना 'नपत्न्य' की तरह परस्पर की कलह का कारण न बन जाए तथा जीवित उपयुक्त गुरु का अभाव देखकर उन्होंने 'ग्रन्थ' को ही विधिवत 'गुरुत्व' सौंप दिया। मानव की अंतिम दुर्बलता यश प्राप्ति से गुरु जी यहाँ भी बचे रहे। वे चाहते, तो स्वतः अनायास ही उसमें अपनी वाणी मिला कर भी गुरुपद के भागी हो जाते लेकिन उन्होंने अपने को इससे अलग ही रखा। यह उनके त्याग का चरम था। लौकिक-एषणाओं के बन्धनों को तोड़ कर एकदम ऊपर उठ गए थे, इसलिए अपने पिता के घातक और पुत्रों के 'विनाशक' और गजेब का श्रृण चुकाया उ-हान उसके पुन को सफलता का आशीर्वाद और नैतिक सहायता देकर। और गजेब की मृत्यु के बाद जब पुत्रों में लड़ाई हुई तो भाई नदलाल जी शाहबादा मुघज्जम के पास थे। उ-ही के कहने पर इसमें मानवीय धर्म के तत्त्व अपेक्षा कृत और अधिक देखकर गुरु न अपनाया था। वह विजयी होकर बहादुर गद्दी बना और गुरु जी का मित्र भी। दोनों सहभाव पूरा दम से अंगरा में मिले और उनका निमंत्रण पा कर गुरु जी बहा रहे भी। लेकिन जागीर आदि देने की बहादुरगद्दी की इच्छा को उन्होंने बड़ी नमता पूर्वक ठुकरा दिया। इस्लाम के माध्यम से भारतीय धर्म के प्रचार का तथा सभी प्रकार से प्रजा को प्रसन्न रखन का सदा और एसी अवस्था में सफलता पूर्वक राज्य करने का आशीर्वाद देते हुए वे दक्षिण की ओर चल पड़े। उसने भी अपने पिता के अ-याय एवं अत्याचार पूरा व्यवहार के

लिए पदचातुरि किया। धनु का भी प्रेम और भाव्योपासना में मित्र बनाने वाली भारतीय सत्स्वनि गुरु गोविन्द सिंह की रण रण में गमार्ई हुई थी उनका यह व्यवहार हमका ज्वलत प्रमाण है।

दक्षिण की ओर गते हुए उन्हें माधव बरागी मिला। योग का प्रभाव दिवाने हुए उमने वहां के लोगों को चमत्कृत किया हुआ था। जब यह गुरु जी को अपने चमत्कार से प्रभावित न कर सका, तो उमने श्रद्धा पूर्वक गुरु गोविन्द सिंह का गिष्यत्व स्वीकार किया। भक्त्याचार का विनाश करने के लिए उत्तर में शक्ति का संगठन करने के लिए गुरु ने उम पञ्चाय भेजा। उमने भी वही बरागी के रूप में बौरता पूरा ढंग से अपने कर्तव्य को निवाटने का प्रयत्न किया।

हफ्तर सरहिंद का नवाब बजीर खां बहादुर ग्राह के साथ गुरु का प्रेम बढ़ता हुआ देखकर उनका जानी दुश्मन बन गया था। उमने दो पठानों को गुरु की हत्या के लिए उनके पीछे लगा दिया था। जब गुरु दक्षिण में नादेड पहुंच तो वे भी श्रद्धालु भक्तों का रूप धारण कर नित्य ही उनके उपदेश सुना करते थे। एक दिन भवसर पाकर एक पठान ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया। दीपू ही गुरु शिष्यों ने तलवार से उनकी हत्या कर दी। उनका जन्म सिया गया। लेकिन खून वह जाने के कारण दुख हो गए थे। धीरे धीरे कुछ आराम भान लगा। लेकिन एक दिन धनुष पर बिल्ला चढ़ाते हुए उनका जखम खुल गया, रक्त बह निकला पुन ठीक न सिया गया। ऐसी अवस्था में उन्हें अपना भक्त समय निकट दीखने लगा। तब उन्होंने उपस्थित शिष्यों को पास बुलाया उन्हें उच्च आचरण एवं मर्यादा में रहते हुए धर्म पालन का सदेश दिया। और विधि वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर आसीन कर लगभग 42 वर्ष की आयु में महान् ज्योति में विलीन हो गए।

‘आमिया भई अकाल की तबी चलाइओ पय।
सब सिक्खन को हुकम है, गुरु मानियो ग्रंथ।
गुरु गुरु जी मानिओ प्रकट गुरा की देहु।
जो प्रभु को मिलबे चहै खोज शब्द में लेहु।’

लेकिन वह का त्याग कर गुरु अमर हो गए। और ‘शब्द के माध्यम से प्रभु को खोजने का सदेश देते हुए श्री गुरु ग्रन्थ साहिब’ को भी उन्होंने अमर गुरुत्व प्रदान कर दिया। सम्भवतः सिक्ख धर्म को यही उनकी सबसे बड़ी देन है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय सत्स्वनि के बहुत से तत्वों को

उन्होंने ज्ञानादय के रूप में पाया था। कुछ सहज सस्कारों के रूप में अनायास ही उनके व्यक्तित्व में थे और बहुत कुछ उ होने प्रयत्न अर्जित भी किए हैं। प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण तथा भारतीय सस्कृति के प्रति उनकी जगाध श्रद्धा ने अनायास ही उनके व्यक्तित्व को भी पूर्णतया भारतीय बना दिया था। हिंदू धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, रीति-रिवाज, परम्परा, आचार-व्यवहार एवं मान्यताओं का न केवल उनको ज्ञान ही हो गया था, अपितु उन्होंने इन्हें जीवन में चरिताय कर साहित्य में अभिव्यक्ति भी प्रदान की। इसी लिए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में अदभुत समतुलन था। आंतरिक शक्ति ने ही उनकी बाह्य गति को द्विगुणित कर दिया था। इसी लिए ये सशक्त गुरुओं से सारी उमर जुझते रहे, लेकिन हिंस्र न हारी अत्याचार का विरोध करते रहे पर अत्याचारियों के प्रति द्वेष दृष्टि विकसित नहीं की। योद्धा बने रहे पर भक्ति का सम्बल न त्यागा, नवीन धर्म की स्थापना की पर पुरातन धर्म का परिहार नहीं किया, समाज का सुधार किया, पर समाज से दूरे नहीं, धर्म का विकास किया, पर मात्र धर्म में ही रमे नहीं। कमण्य जीवन व्यतीत किया, लेकिन दुष्कर्मों में परिचय नहीं दिया, बाह्याचारों का विरोध किया, लेकिन सदाचार त्यागा नहीं बाह्याडम्बरो का परिचय पाया लेकिन उनमें फस नहीं, गुरु पद को सम्भाला, पर उसका अभिमान जगाया नहीं, शिष्यों को सिख बनाया पर उनमें ललके नहीं बहुत धन पाया पर उसे अपनाया नहीं और आदि प्रथम को गुरु बनाया, पर उसमें अपना एक भी शब्द नहीं रचा। जीवन की यह विषम विविधता ही उनके महान व्यक्तित्व की परिचायिका है।

तप, त्याग सेवा और साधना के जिम अदभुत समतुलन ने उनके चरित्र को जो गरिमा प्रदान की थी उसी के कारण उन्होंने भोगों को भोगकर भी नहीं भोगा, क्योंकि उनकी दृष्टि त्यागमयी थी ऐश्वर्य को प्राप्त कर भी उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि निवृत्तिपरक प्रवृत्ति का अध्ययन लिए हुए थी। गुरु-पद पाकर भी उसकी गरिमा नहीं जतलाई क्योंकि उनका 'अहंकार' उद्वेगित न था समाज का सुधार करने भी उस पर अधिकार न जमाया क्योंकि वे अधिकार की भावना में प्रेरित न थे। कृपण मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनैतिक अत्याचारों में पिसती हुई जनता को उन्होंने उनका विरोध करने की नैतिक एवं शारीरिक गति प्रदान की सामाजिक बाह्याडम्बरो में फस हुए मानव-समान को आडम्बरो का विरोध कर उनके अनर्हित सत्य का बोध करवाया, धार्मिक दृष्टि से विष्ट सलित जन समुदाय को 'नाम' और 'भक्ति'

का त्रिपात्मक पाठ पढ़ा कर धर्मोन्मुख किया, और आध्यात्म दृष्टि से गावित एवं अव्यक्त समाज को निष्काम कर्मण्यता का मार्ग देकर समृद्ध करने का प्रयत्न किया। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हार्मिक एवं आध्यात्मिक सभी दृष्टियों में उनके व्यक्तित्व का ऐसा विकास हुआ था कि चोरी होने हुए भी वे अनायास ही अलौकिक बन गए थे—

‘देहि सिवा कर मोहि इहै,
सुभ करमन ते कबहु न टरौं।’

का स्वतः जीवन भर पातन करने और उद्घाप करने वाले गुरु ने भक्ति को शक्ति का ऐसा सम्बल प्रदान किया कि वह भारतीय जन-जीवन का गौरव बन गई और उसी रूप में विवक्षित होती चली आ रही है। यही उनके जीवन की सफलता का रहस्य है, जिसे युग युग तक हिन्दू धर्म, जाति और यह देश भुला न सकेगा।

• • • मध्ययुगीन निर्गुण चेतना

पैतृक सम्पदा में प्राप्त आर्थिक दरिद्रता और नैतिक समृद्धि सत्ता के जीवन का सबसे बड़ा आभूषण रहा है। उनके जीवन की कमण्यता इस आर्थिक दरिद्रता का ही वरदान है और आन्तरिक गुणों के विकास के कारण प्रखर व्यक्तित्व इस नैतिक समृद्धि की ही देन है। लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में अदभूत सन्तुलन और समन्वय स्थापित कर गौरवमय वैयक्तिक जीवन व्यतीत करने वाले सत्ता में समय समय पर समाज का पथ प्रदर्शन कर युग-नेता का रूप ग्रहण किया है। वस्तुतः सत्ता कोई व्यक्ति विशेष न होकर भावना विशेष है, जिसका प्रसार अमात्य युगों में विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से हुआ है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि इस भावना विशेष के मूल तत्वों में प्रायः परिवर्तन नहीं होता। युग की आवश्यकता और व्यक्ति की रुचि तथा सामर्थ्य के अनुरूप इन तत्वों के अनुपात और विधात्मक प्रसार में थोड़ा बहुत अन्तर आता रहता है पर इसकी मूल भावना में कोई विशेष अन्तर नहीं आता।

भारतीय मध्य युग के इतिहास की साक्ष्य बनाने के लिए ही मानो इस भावना का यहाँ विकास हुआ, जो कबीर जैसा सगर्व व्यक्तित्व पाकर अपने प्रौढ़ रूप में प्रतिफलित हुई। समाज के तथाकथित निम्नवर्ग से अदभूत इन सत्ता को समाज ने ठुकराने का दुस्साहस एवत्रित किया, लेकिन कौन जानता था कि यह दुस्साहस गत्तो की ही वह अदम्य सक्ति प्रदान करेगा कि वे इस धादम्बरपूर्ण समाज की ही ठुकरा कर अपने पीछे लगा लेंगे। समाज के इन दुस्साहस ने उन्हें घन कर सट होने की शक्ति प्रदान की। उन्हें अपनी

गति, गामय्य और मायताया पर जो विश्वास था, वह जीर भी नष्ट हो गया। इस आत्मनिष्ठा और आत्म विश्वास के बल पर ये न बचन स्वयं ही गये हुए अपितु समाज के कुछ व्यक्तिवादी भी उठे। घपन साथ गाने गाने यह उनकी सपनता का पहला चिह्न था। धीरे धीरे समाज उठती पुनार सुनने पर विद्यमान हो गया। फरदमस्ती में कहा गई बातों ने समाज का आधा आधा ही प्रभावित करना आरम्भ किया क्योंकि उनका पथाय चित्रण में सत्य का बल था जिसकी बहुत देर तक उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार गन भावना, जो अब तक व्यक्ति के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती थी अब अविच्छिन्न धारा के रूप में सामाजिक परम्परा ही बन गई। मध्ययुगीन भारतीय समाज को इस सत्ता का यह सबम चही दान है। यह अविच्छिन्न सामाजिक परम्परा ही सत्ता की सामान्य मायताया की साधन भूमि है। एक परम्परा में चली आने वाली मायताया में कोई परिवर्तन न हुआ हो एनी बात नहीं लेकिन इस परिवर्तन का सम्बन्ध उनके मूल तत्वा में न होकर उनकी अभिव्यक्ति या उनके बाह्य आवरण मात्र से ही अधिन है। इस प्रकार कबीर से कुछ पहले से ही सत्त विचारधारा के जो तत्व विकसित हो रहे थे वे न केवल कबीर में पूर्णतया विकसित और समग्र होकर प्रकट हुए अपितु देर तक समाज को प्रभावित करने वाली सशक्त विचारधारा के रूप में तब से उसकी अविच्छिन्न परम्परा भी प्रवाहित हो चली जो आज तक इस देश में उसी तरह जीवित और जागत है। सब पूछा जाए तो राम कृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, महात्मा गांधी श्री अरविन्द तथा किनोबा भावे उसी परम्परा के आधुनिकतम फल हैं।

सन्तों का समष्टिगत व्यक्तित्व इन सामान्य मायताया की आधार भूमि है। लौकिक तथा पारलौकिक जीवन की साधना उन्होंने एक ही व्यक्तित्व के माध्यम से की है। सांसारिक विषमताओं से घबरा कर वे जगल में भाग कर ब्रह्म की साधना करने नहीं चले गए, बल्कि कमण्य जीवन प्रिता कर उनसे जूझ पड़े, इस प्रकार लौकिक उत्थाना को क्रियात्मक जीवन के माध्यम से अनायास ही उनकी परलोक की साधना भी होती रही। वे न कभी मरि गये, न मर्ति पूजा की। प्रत तीर्थ स्नान उपवास और माना परन से भी वे कोसा दूर रह फिर भी इस प्रकार के आचार प्रधान ब्राह्मणों से भी वे कही धार्मिक बन रहे। इन ब्राह्मणों न पार्थिव और पारलौकिक जगत में समाज के लिए जा साईं छोड़ रखी थी, वैयक्तिक विचार और आचार से इन्होंने न केवल

उस भर दिया, अपितु जन मानस के लिए प्रशस्त राजपथ का भी निर्माण कर दिया। इस प्रकार वैयक्तिक स्वस्थ आचरणगत जीवन इनकी सामान्य माया का आकाश का सबसे सशक्त आधार है।

समाज की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं का उन्होंने वैयक्तिक जीवन के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। उचित साधन और सत्य साध्य पर विश्वास न उन्हें जो आंतरिक शक्ति प्रदान की थी, उसी का बल पर वे इन समस्याओं से घबराए नहीं। यह ठीक है कि वैयक्तिक सामग्र्य की सीमाओं के कारण वे इनमें से बहुत कम समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विपमताएँ उनके व्यक्तित्व को विश्व खलित न कर सकी और व सत्ता इनसे जूझते ही रहे—भागे कभी नहीं और इसीलिए हार भी कभी नहीं। धार्मिक आडम्बरो और आचरण का उन्होंने झूल कर विरोध किया। सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया और यथामुम्भव उन पर भी कुठाराघात किया। राजनैतिक अत्याचारों से जूझते-२ उन्होंने सिर तक बटा दिया, पर उसे झुकने नहीं दिया, यह क्या कम है। और आर्थिक दरिद्रता से अपने को उभारने के लिए कोई जीवन भर बपड़ा बुनता रहा तो कोई जूतिया ही गाँठता रहा—यह उनके जीवन की महानता नहीं तो और क्या है? कुन मिलाकर समाज की किसी भी शक्ति के प्रहार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को विघटित नहीं होने दिया यही उसकी सफलता का रहस्य है। इसीलिए वे सत् व्यक्तित्व की परम्परा में सत् भावना की ज्योति को जीवित और जागृत रख सके। जीवन की सभी समस्याओं के प्रति उनकी वह सतुलित दृष्टि उनके सुरक्षित व्यक्तित्व की परम्परा को बनाए रख सकी।

इसी व्यक्तित्व के कारण उनकी जीवन और जाति के प्रति विनोद दृष्टि विकसित हुई। विश्व की चतुर्दिक समृद्धि और उसकी सामग्री उनकी जीवन मापन में मापन से अधिक कोई स्थान न ग्रहण कर सकी। उनका लक्ष्य सदा ही इनसे भिन्न रहा। इसीलिए उनमें कभी ईर्ष्या न हुई और उस साध्य की ओर बढ़ते हुए भी वे सब इकट्ठे ही रहे। अलौकिक माध्य को स्वीकार करने के कारण उनके जीवन दान में एकरूपता के साथ स्थायित्व भी बना रहा। वस्तुतः जीवन दान में हम समता ने ही भावना की नींव को दृढ़ता और स्थिरता प्रदान की।

व्यक्तिक जीवन में सभी सत्ता न अनुभूति का महत्त्व स्वीकार किया है

घोर इसी आधार पर उन्होंने त्रियात्मक जीवन बिताया है। यह धनुभूमि ही उनके धर्म की आधारभूमि थी। इसीलिए सामाजिक परम्परा में मान्यता प्राप्त आचारों को भी उन्होंने वहीं तक प्रश्रय दिया, जहां तक यह उनकी धनुभूमि की पसीली पर सरे उतरे थे। उन सामाजिक या धार्मिक आचारों और विचारों का उनके जीवन में कोई स्थान न था, जो उनकी धनुभूमि की बगोटी पर पूर न उतरे थे। इन प्रकार उनका जीवन वैयक्तिक रहस्य था, सामाजिक मात्र में।

इनकी जीवन दृष्टि मूलतः मानवतावादी थी। इसीलिए दीपी, दर्जी, नाई जुलाहा धमार और राजा सभी एक भक्ति के गुंथ में पिरोये जाकर सत् भासा के जपमाला में मालिश करने लगे। अतः यह सत्य पता चले कि भारत में हजारों सत् समुदायों ने जन्म लिया लेकिन इस मानवतावादी दृष्टि में कोई भी दूर न रह सका। धर्म धर्म, धर्म के जाति के आधार पर मानव समाज का विभाजन किसी ने भी स्वीकार न किया। इतना ही नहीं उत्तराधिकारी के चुनाव में भी इनमें से किसी आधार या पुरुष परम्परा को स्वीकार न किया गया अपितु जिस गिण्ट में मानवीय तत्व सर्वाधिक विरमित हो सके उसे ही गद्दी का अधिकारी बनाया गया। वैयक्तिक स्वार्थों के कारण सत्य ही हमने विरह विद्रोह हुआ है, लेकिन मानवतावादी दृष्टि इस विद्रोह के सम्मुख कभी झुकी नहीं—इसी से इसका महत्व स्पष्ट है।

सत्य ने कार्य निर्माण का बीड़ा कभी नहीं उठाया था और न ही कार्यगत विरोधताओं से उनका कोई परिचय ही था। कभी कभी वैयक्तिक आह्लाद में वे गाने पर विवश हो गए थे। इस प्रातिरक्त विवशता में अनुभूति की जो अभिव्यक्ति हुई अथवा जन्म-सामर्थ्य को जिस बाणी में उन्होंने अपना सन्देश दिया उसे हम उनका काय समझ बैठें। मूलतः कार्यरत तो उनका सन्देश का बहुत गौण तत्व था, इसीलिए साहित्यिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन करने वाले इनके साथ धर्म न कर सके। उनके सम्पूर्ण कार्य का प्रेरणा स्रोत वैयक्तिक आनंद तथा सामाजिक सन्देश रहा है अतः मूल्यांकन करते हुए हम इसे भुला नहीं सकते।

सत् भावना की यह सामर्थ्य पष्ठभूमि थी, जिस पर विचारधारा विरोध का प्रासाद निमित्त हुआ। आगामी पक्तियों में इसकी विरोधताओं का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे निगुण चेतना का बोध हो सके।

सत्य का ब्रह्म अनिवचनीय है। दार्शनिक दृष्टि से उसे अद्वैत विनिष्ठादवत आदि कोटियों में नहीं रखा जा सकता। वस्तुतः सत्तों ने उसे

बौद्धिक या तार्किक पद्धति का आधार नहीं प्रदान किया। अतः इस दृष्टि से उसकी उचित व्याख्या भी नहीं हो सकती। कबीर ने ब्रह्म पर विचार करते हुए हम देख आए हैं कि वह न केवल इन्द्रियातीत है, अपितु वह तो निगुण सगुणातीत भी है। वह तो केवल अनुभूति का विषय है। इसीलिए उसके स्वरूप और गुणों की प्रामाण्य व्याख्याओं के बाद भी कोई सत सतुष्ट नहीं हुआ कि वह समाज के लिए ब्रह्म के रूप का स्पष्टीकरण कर सका है।

उसका गुणगान करते करते 'सुर, नर, मुनि, जन का तो कहना ही क्या स्वतः ब्रह्मा तब बन गए लेकिन अनन्त का कोई अन्त न था सवे। उपनिषद् की तरह ब्रह्म की 'नेति' परब व्याख्या भी यहाँ मिलती है, उसे सबद्र, सब व्यापक, सर्वांतर्यामी, सबनियता आदि स्वीकार किया गया है। मूलतः निगुण वह अनिवचनीय है लेकिन गुणों के माध्यम से जब उसके स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह मगुण निराकार रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन सत्ता का सगुण निराकार स्वरूप भी तुनसी जसा सगुण नहीं, क्योंकि वह तो लौकिक गुणों से अतीत ही है, इसीलिए मूलतः हम उसे निगुण ही स्वीकार करते हैं।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी का प्रसार है लेकिन वह स्वतः अविकृत और नित्य रहता है। सृष्टि का एक मात्र उपादान और निमित्त कारण है। सत्ता की दृष्टि में सृष्टि शरवत मिथ्या नहीं वह सत्य है, क्योंकि सत्य ब्रह्म का ही प्रसार है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी अथवा जीव भी उसी तरह सत्य है। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा में उहोने अगागी सम्बन्ध को स्वीकार किया है। 'प्रणि-स्फूर्तिगवत' जीव में ब्रह्म के सब गण हैं उहें वह विकसित कर ब्रह्म से तादात्म्य और ऐक्य स्थापित कर अपने व्यक्तित्व को उसी में तिरोहित कर सकता है। यह जीव के जीवन का लक्ष्य या साध्य है जो प्राप्त करना दुष्कर है लेकिन मत्तो ने मानव को सदा इसके प्रति सतक किया है और इसे प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी तथा मार्ग को भी बताया है। इस भेद के आभास का कारण उहोंने सपिणी माया को बताया है। वस्तुतः माया ही जीव को भ्रमाकर इस ससार के प्रलोकनों में फसा देती है और उसे लक्ष्य से पथभ्रष्ट कर देती है। इन्द्रियों के बन्धन होने के कारण जीव मूलतः कचन और कामिनी का शिकार हो जाता है। लौकिक समृद्धि की चाह उसे सब प्रकार के दुष्कर्मों की प्रेरणा देती है और कामिनी मानव की वासनाओं को उभार कर उसके चित्त को मलिन कर देती है। सत्ता ने इनका विरोध नहीं किया अपितु इनका परिहार किया है। भ्रमाने वाली माया से जीव को सतक करते हुए उन्होंने अनावश्यक धन-

सपत्न को जहाँ बुरा बतलाया है वही पूजा काधी भी मिल जाये की भी भयपट निजरा की है । सतिन धन धोर स्त्री का उल्टे बाने माधुदा म भी ये उध । सपत्नी धात्रीविता धजित कर्ता न मिल उ । ये मोहित धोर पारतो विन जोरा म अन्भुत मतुनत स्थापित रिया हुआ था । इमीविन बहोर का अपनी मां व उनाहता का निवार बाना पडा था । सतिन भावात्मन धारि म उसा सपत्नी विचारपारा का ह्रास नहीं रिया था वही उसा स्थापित की महानता थी । वस्तुतः जहाँ एक धार इन मता उ मायाविन हा धा-मप का विराध रिया था, वहाँ सपत्न्य आवा का भी उसा ही धारिपूतक विरोध रिया था । इमी प्रकार महत्त्व म विन महत्त्वया धोर वनाधायानी माधुदा दोना का ही उल्टे विराध रिया था । सब पुत्र जाण तो इमी न उनक महजपय का निर्माण हुआ है । प्रकृति व स्वाभाविक नियमों का उल्टे महज रूप से अपनाया धोर निपातमर जीवा व माध्यम स जा ममाज को अपनाये का सत्य भी रिया है ।

यह युग अन्तर्विरोधा का युग था। ज्ञानिया का युग ज्ञान न उनका अहंकार को जगत् अयय विद्या का पर उत्तरा चौद्वि सताप न कर गया। सतो ने ज्ञानाधारित सत्यो को घटा तन अगनाया जहां तक वे जीवा-शक्ति न बनाने वाले सिद्ध हुए। ज्ञान के अगनाए बिना उसकी बात करने वाले को उहाने धिक्कारा है। इसीलिए यदो इत्यादि पुस्तकीय विद्या की निन्दा गरी को अपितु समझ बिना अगनाने का राय अनापने वाला को घाटे हाया दिया है। उनकी रतियो म कही कही पुस्तकीय विद्या का विरोध भी प्रतीत होता है उससे भी मूल भाव उससे ज्ञान का अगनाने वालो का ही विरोध है। अगुभूत्याधारित ज्ञान का इहाने सवय ही प्रथम दिया है।

जन समाज में विभिन्न सम्प्रदायाँ के भाग्य से प्रसरित होने वाली भक्ति के उद्धाने भाव का अभाव पाया। इसीलिए भक्ति के बाह्य आवरण अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गए, परंतु उनकी आंतरिक शक्ति क्षीण होती गयी। सताने भावहीन आवरणों और आढम्बरो का जो भर-भर विरोध किया। मूर्ति पूजा करने वालों का अन्तर में बड़ी मूर्ति से परिचय कराया मंदिर जाने वालों को मन मंदिर की याद दिलाई, वर का मनका करने वालों को मन का मनका' ला पकड़ाया तीर्थों में भ्रमण करने वालों को सत्गुरु रूपी तीर्थ के दर्शन करवाए गया स्नान करने वालों को अन्त स्नान का पाठ पढ़ाया, व्रत रखने वालों को वास्तविक व्रत का महत्त्व बताया। इन आवरणों के माध्यम

से भक्ति अपनाते म प्रयत्न सीला का भक्ति के मूल तत्त्व भावपूर्ण 'नाम' का वरदान दिया। इस प्रकार भक्ति का भी उठोने विरोध नहीं किया, अपितु उसे परिष्कृत रूप प्रदान कर सृज और स्वाभाविक बना दिया, ताकि जन सामान्य भावपूर्ण हृदय से बिना किसी आडम्बर के भी उसे अपना सके।

योगियों की जटिल दैहिक क्रियाओं में फस कर योग ने भी विकट रूप धारण कर लिया था। मतो ने इस जटिलता का विरोध कर उसे सहज में अपनाया। जहाँ तक स्वास्थ्य रक्षा का सम्बन्ध है, उहाने सगुप्त, स्वस्थ देह की निमित्त करने का सन्देश दिया है। लेकिन विकट साधनाओं के माध्यम से उसे अनाश्यक रूप से कष्ट सहिष्णु बनाने का खल कर विरोध किया है। केवल देह को कष्ट देकर योगिक क्रियाओं के माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म दर्शन से उठोने असहमति प्रकट की है। इस प्रकार स्वस्थ व दीर्घ जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से उठोने देह का महत्व स्वीकार किया है, लेकिन सहज भाग का त्याग करके नहीं।

सच पूछा जाए, तो उठोने एक बार फिर ज्ञान भक्ति और कम की एकागिता का विरोध कर सीला का उचित समाहार कर समन्वित जीवन दृष्टि प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार सीला के विचारों से तग आकर धर्म पराङ्मुख होती हुई जनता को एक बार फिर धर्मों मुख किया। इन काय के लिए उनका सबसे बड़ा सहायक हुआ सत्गुरु। मतो ने इस बात को समझ लिया था कि अन्नानी गुरुभा ने ही मोली मासी जनता की पथ भट्ट किया हुआ है, इसीलिए उठोने सत्गुरु की बड़ी कठिन कसौटी रख दी लेकिन इसके साथ-साथ उसका महत्व भी अत्यधिक बढ़ा दिया। सत्गुरु वही हो सकता है, जिसने खुद भाग पा लिया है और जो ससार से ऊपर उठ चुका है अब जिसे केवल लोक कल्याण की लग्न है। इसी लिए उसका महत्व साध्य से भी अधिक हो गया क्योंकि इस साधन के बिना साध्य की प्राप्ति सम्भव नहीं। सत्गुरु ने समाज को सत्कर्म का महत्व बताया। बिना सत्कर्मों के मानव का वह घरातल ही नहीं बना पाता जहाँ वह पारलौकिक जीवन की बात मोच सके। सत्कर्मों के माध्यम से मानव इतना श्रीचित्यपरक बन जाता है कि 'नाम' प्राप्त करने का अधिकारी बन जाए। सत्गुरु का सबसे बड़ा वरदान नाम है। सामारिक जीव इस नाम के सहारे ही उस दिव्य और अलौकिक सत्ता से अपना सम्बन्ध जोड़ता है क्योंकि मूर्ति आदि उसके प्रतीक स्वरूप हैं और कोई साधन जीव के पास नहीं है। इस नाम से अनन्यता, एकाग्रता और अनवरत तल्लीनता भवन को संपन्नता प्रदान

करने वाले विनिष्ट सत्त्व हैं। मतो ने 'नाम' को इतना महत्व दिया, इन्हीं से इनके माग को ब्रह्मों ने 'नाम माग' तक ही सजा प्रदान कर दी है। 'नाम' कोई भी हो, जगत् महात्त्व उन्हा नहीं, जिनका उत्तम अतीति भाव का और नाम ता उस भाव को ही जागृत रखने का साधन मात्र है। गव पूछा जाए तो मत्स्युह और नाम को अजित नहीं दिया जा गता, यह तो भगवत्त्वा से ही प्राप्त हो सक्ता है, और यह भगवत्त्वा जब प्राप्त हो यह कोई जिन नहीं पाता। "यक्ति भावरायण होकर मत्स्य करता चल, यदि जगते निश्चय म बल होगा, निश्चय म दृढ़ता होगी, मति म मन पता होगी तो भगवत्त्वा भी कभी न कभी हो ही जाएगी और जब भगवत्त्वा हा गई तो कोई समस्या शेष नहीं रह जाती। सत्ता न एक स्वर से भगवत्त्वा को ही सब प्रधान माधन स्वीकार किया है। सत्त्वम मत्स्यगति, सत्सुह धानि इगव नि ए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं इगवे अधिक् कुछ नहीं।

अपनी अनुभूति को अभिपक्ति देने के लिए उन्होंने आवश्यकित चमत्कार मयी वाणी का आश्रय नहीं दिया, अपितु भाषा की सरलता स्पष्टता और शक्तिमत्ता ने ही उनकी वाणी को साहित्यिकता प्रदान की है। न उनके मन म न उनकी विचारधारा म किसी प्रकार का आभाव छिपाव था, और न ही अभि व्यक्ति मे कोई कषता। हा उनके सीधे सादे पर तु संगत व्यग्यो म आडम्बर धादिमा का तिलमिला बन की अदभुत सामध्य थी, वही उनकी अभिव्यक्ति की शक्ति है। इसका यह मतनव नहीं कि उनकी वाणी मे नमूना नहीं है। भगवान् क सम्मुख उनकी विनयिता की हृद होता है। उनका अपना तो अस्तित्व ही नहीं रहता। वस्तुतः उनकी अभिपक्ति को उनकी विचारधारा नहीं भावधारा पालती रही है इन्हीं से वह सहज, स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक बन सकी है। सीधा जन मन का प्रभावित करती है, इससे बढ़कर उसकी निश्चलता का प्रमाण ही भा कया सकता है।

सत भावना किसी सम्प्रदाय विशेष मे आवद्ध नहीं हुई इसी लिए अग्या य सम्प्रदायो के माध्यम से इस एक ही भावना का विकास होता जा रहा है। यह मानवीय धरातल पर विकसित हुई है। किसी भी धम, कम, अथ और जाति के दम का "यक्ति इसे अनायास ही अपना सकता था और जब चाहे इसका त्याग भी कर सकता था। यहां किसी प्रकार का बंधन न था, जाति या वग वटिष्कत करने की आवश्यकता न थी। सतो की भावनाओं का धरातल बड़ा व्यापक था। वस्तुतः उनकी भावनाओं की आधार भूमि एक ही थी, अतः उन

पर त्रिम त्रियात्मक जीवन या जीवन ज्ञान को बिनास हुआ, उसके मूल तत्वों में कोई अन्तर न आया। इस भावना के स्थापित्व का कारण इसकी सहज स्वाभाविकता है। त्रिम त्रियात्मकापो को इसमें स्थान न देकर सत्ता ने इसे विगिष्ट नहीं होने दिया। बाह्य-आवरणा, घाडम्बरो या कम वाण्डा के अभाव ने इसे भाव प्रधान बना रहने में सहायता दी। इस प्रकार सकीणता के आधार स्तम्भा के अभाव में इसे कम विरोध महना पड़ा और इसे भी शक्ति प्रदान की। समाज के किसी भी वर्ग से आने वाले चरित्रवान् व्यक्ति ने इस हस कर अपनाया, यदि नहीं भी अपनाया, तो कम से कम इसका विरोध नहीं किया। इस प्रकार प्रत्येक युग के, सभी वर्गों के चरित्रवान् व्यक्तियों का आश्रय पाकर यह सशक्त होती गई।

वैज्ञानिक प्रगति और राजनैतिक अशांति के इस युग में आज राज नीतिज्ञों ने 'विश्व सरकार' की आवश्यकता अनुभव की है। यह समस्या का बहुत ऊपरी समाधान है। यदि और गहरा में जाकर मानव मानव को निकट लाने का प्रयत्न किया जाए तो वह मानवधर्म और कुछ नहीं, इन सत्तों की सामाज्य मायताओं से उद्भूत निगुण चेतना का ही विकसित एवं परिष्कृत रूप है। घरा घाम का उद्धार करने वाले, मानव-मानव की एकता का सदेव देने वाले, जीवन में अलौकिक रस या संचार करने वाले, विश्व में शांति का प्रचार करने वाले सत्ता ने जिस मध्य-युगीन निगुण चेतना का विकास और प्रसार किया, उस ने उन सत्ता को ही समर कर दिया।

